

भाषांतरकर्त्यांची प्रस्तावना.

श्रीजगद्गुरु शंकराचार्यांच्या अनेक परमार्थ ग्रंथांपैकीं उपदेशसहस्री हा गद्यपद्यात्मक ग्रंथ बराच मुलम आहे. उपनिषदांतील सार काढून भगवतांनीं गीता सांगितली त्याप्रमाणेंच शंकराचार्यांनीं उपनिषदे व ब्रह्मसूत्र ह्यांचें तात्पर्य ह्या ग्रंथात आणलें आहे. सन १९०८ सालीं दुबळी येथें श्रीशंकराचार्यांच्या उत्सवाचे प्रसंगीं ह्या ग्रंथाचें सरळ मराठी भाषांतर करणारास बक्षीस लाविलें होतें. त्या वेळच्या भाषांतराचा निकाल १९०९ सालीं छाराळा व बक्षिसादाखल ५१ रुपये भाषांतरकर्त्यांस मिळाले. हें भाषांतर पहाण्याची व वाचण्याची उत्कठा आमच्या बऱ्याच सैद्दी मंडळींस होती, पण ती काहीं कारणांनीं पूर्ण झाली नाहीं. पुढें रविकरजनग्रंथ प्रसारक मंडळींनीं त्या प्रकारचें भाषांतर प्रसिद्ध करण्याबद्दलचें काम अगावर घेतलें, त्यामुळे हा प्रयत्न वाचकवर्गापुढें येत आहे.

असल्या कठिण विषयाच्या ग्रंथाचें स्तरें व पूर्णज्ञान तो ग्रंथ कोणा तरी विद्वानाच्या तोंडूनच ऐकून समजून घेतल्याशिवाय मिळत नाहीं. परंतु मुळींच काहीं न कळण्यापेक्षा काहीं थोडीबहुत तरी समजूत (आणि खरोखर समजूतच ती) भाषांतरावरून होईल. म्हणून येथे प्रसिद्ध झालेल्या ग्रंथातील मूळ आधारस घेऊन हें भाषांतर केलेलें आहे. टीकाकाराचें विवेचन नको असा मूळपासून उद्देश असल्यामुळे किंत्येक ठिकाणीं भाषांतर नीरस वाटेल हें भाषांतरकर्ता जाणून आहे. अपरिहार्य स्थलांश व या इतर ठिकाणीं शास्त्रीय पारिभाषिक शब्द टाळण्याचा प्रयत्न करणें येवढें शक्य होतें, त्याप्रमाणें केलेलें आहे. ज्यांना मूळ संस्कृत समजतें त्यांच्याकरता हा प्रयत्न नाहीं, पण अशा रीतिनें तरी ह्या ग्रंथ वाचकवर्गापुढे येण्याचा हा सुयोग आला आहे, ह्याबद्दल परमेश्वराची स्तुति आणि " न्यून तें पुरतें " करून घेण्याबद्दल वाचकवर्गांची विनंति करीत आहे. यात जे काहीं दोष असतील ते दाखविणाऱ्या ग्रंथस्थाचा भाषांतरकर्ता पार आभारी होईल.

पुणे ता. २६ मार्च जुलै १९११

भाषांतरकर्ता.

प्रास्ताविक शब्द.

महाराष्ट्र यादमयाच्या अभिवृद्धयर्थ यत्न करावा, ग्रंथकारास ग्रंथप्रकाशनाचे कामी साहाय्य करावे व महाराष्ट्र वाचकवर्गास शक्य तितक्या कमी किमतीत मनोरंजन व बोध याची जोड करून देणारे ग्रंथ उपलब्ध करून द्यावे, या हेतूने शके १८३२ च्या विजया दशमीचे सुमुहूर्तावर पुणे येथे " रसिकरंजन ग्रंथप्रसारक मंडळी " या नावाची संस्था स्थापन झाली.

ग्रंथ पहिला.

पृष्ठसंख्या
देवी २००.
कागद ग्लेज

सुभाषित आणि विनोद.

किंमत ४१२
व्ही. पी. स्वर्च
निराळा.

सुभाषित, विनोद, हास्यरस, योग्ये गोष्टींचे शास्त्रीय व तात्त्विक
विवेचन करणारा मराठी भाषेतील हा पहिलाच
अपूर्व ग्रंथ होय

लेखक - श्रीयुत नरसिंह चिंतामण केळकर, बी. ए. एल्. एल्. बी.
संपादक - केसरी व मराठा

हा ग्रंथ परोक्षरच किती अपूर्व आहे हे त्याजवरील रेफरन्स व्हर्नाकुलर
भोसावटीतील परीक्षकाचे अभिप्राय वाचल्याने कळून येईल

अभिप्राय.

(१) सदर निघातील विषयाचे प्रतिपादन रा. केळकर यांनी पारच
विद्वत्तापूर्ण रीतिने केलेले आहे अनेक टीकाकारांच्या मताचा आधार
देऊन त्यांनी आपले सिद्धांत सिद्ध केले आहेत, व या कामी संस्कृत कवि
ग्रंथकार, तसेच प्रख्यात इंग्रजी कवि, नाटककार, कादंबरीकार, वगैरेच्या
ग्रंथातील उतारे व अवतरणाचाहि उपयोग केला आहे. विषयाची मांडणी
शास्त्रीय तत्त्वज्ञानपद्धतीस अनुसरून आहे.

(२) सदरहू निवध लिहून मराठी मायामदिराचें एक अगदी नवीन व पूर्वी न पाहिलेले एक दाखनच केलें व मराठी वाचकवर्ग आणि ग्रंथकार या उभयतावरही मोठाच उपकार केला.

(३) व्याकरिता हा निवध लिहिला आहे, झणजे विनोदी लेख लिहिण्यास व्यास स्फूर्ति अगवा इच्छा आहे, त्यानीं अवश्य वाचण्या-जोगा हा निवध आहे.

या सखेतपैचा दुसरा प्रथ आज प्रसिद्ध होत आहे. तो रा. रा. सि. म. पडके बी. ए. यानीं लिहिलेला " सार्थ उपदेशसहस्री " हा होय. इंग्रजीत " ए बुक ऑफ गोल्डन डीड्स् " या नावानें प्रसिद्ध असलेल्या ग्रंथाचें मराठी मुख भाषांतर " सुवर्णकृत्यहार " हा ति सरा प्रथ मंडळीतकें लवकरच प्रसिद्ध व्हावयाचा असून त्यास सुप्रसिद्ध कै. हरि महादेव पंडित याच्या स्मारका प्रीत्यर्थ लाविलेले बडीस मिळालें आहे. या अत्युत्तम ग्रंथाचें भाषांतर रा. रा. सि. म. पडके यानींच केलें आहे.

प्रथप्रकाशनाचें काम जबाबदारीचें असून त्यास ग्रंथकाराच्या कृतिरूप साहाय्याची जशी जरूरी आहे तशी त्यास वाचकवर्गाच्या द्रव्यसाहाय्याचीहि अवश्यकता असते वाचकवर्गाच्या आभयात्तेरीज प्रथलेखनाचें व प्रथप्रकाशनाचें काम लगढेंच पटावयाचें. तेव्हा ' रसिकरंजन ग्रंथप्रसारक मंडळीस ' महाराष्ट्र वाचकवर्ग भरपूर आश्रय देईल अशी आशा आहे. मानवी प्रयत्न जुकीस पान आहे. तेव्हा मंडळीनें शक्य ती काळजी घेतली अस ताहि तिजकडून ग्रंथाच्या निवडणुकींत, छपाईत वगैरे चूक होऊन नये, याकरिता महाराष्ट्र भाषेच्या विद्वान व रसिक भक्तांनी सूचना करून अवश्य साहाय्य करावें, अशी मंडळीची सधिनय प्रार्थना आहे. आजपर्यंत मंडळीस ज्यांनी साहाय्य केलें त्या सदृष्टाच्याची मंडळी अत्यंत ऋणी असून त्याचें प्रेम असेंच मंडळीवर कायम राहील अशी मंडळीस आशा आहे

मिति भावण शु. ५
शके १८३३

रसिकरंजन ग्रंथप्रसारक मंडळी.

पुणे येथील

मोटमोट्या विद्वान् सद्गृहस्थांच्या

आश्रयाखाली स्थापन झालेली

‘रसिकरंजन ग्रंथप्रसारक मंडळी.’

विद्वान्, पदवीधर, प्रसिद्ध कादंबरीकार, नाटककार वगैरे कसलेल्या रसिक व मार्मिक लोकांनी लिहिलेले-पसंत केलेले-ग्रंथ या मंडळी-कडून प्रसिद्ध करण्यात येतील.

मंडळीचे सर्व ग्रंथ, धार्मिक, नैतिक, सामाजिक, औद्योगिक, ऐतिहासिक, शास्त्रीय व पौराणिक वगैरे विषयांस धरून (कादंबऱ्या, नाटक, काव्य, चरित्र, निबंध वगैरे,) सर्व आवालवृद्ध स्त्रीपुरुषांस वाचण्यास योग्य असेच सोप्या आणि मनोरंजक भाषेत प्रसिद्ध होतील.

आमच्या सर्व महाराष्ट्र “बंधुभगिनीनी” या संकल्पनास हातभार लावून महाराष्ट्र वाढण्याची सेवा करण्याचे पुण्य पदवी घेऊन आम्हांला उत्तरोत्तर पुढे पाऊल टाकण्यास प्रोत्साहन द्यावे अशी त्यांस सविनय विनंति आहे.

महाराष्ट्रवाढमयनिधिचा प्रसार करण्याचे कामी महाराष्ट्रातील प्रत्येक स्त्रीपुरुष त्याचा अल्पांश तरी वाटकरी आहे-जबाबदार आहे-हैं जाणून महाराष्ट्र बंधुभगिनी-रसिकरंजन या संकल्पनास लेखनद्वारा, श्रवणद्वारा किंवा अशाच प्रकारने हस्ते परहस्ते मदत करतील, या आशेवर आम्ही महाराष्ट्रवाढमय प्रसिद्ध करण्याचे जे आनंदाने आपल्या खांद्यावर घेण्यास तयार झालो आहोत, त्याचे चीज करण्याचे काम सर्व महाराष्ट्रबंधुभगिनींकडे आहे व ते उत्तम प्रकारने शेवटास नेतील यांत कांही शंका नाही.

रसिकरंजन ग्रंथप्रसारक मंडळीचे नियम.

१. एक रुपया भरून मंडळीचे कायमचे वर्गणीदार होता येते.
२. एक रुपया भरणाऱ्यास कायमचा वर्गणीदार समजून त्यास मंडळीच्या सर्व सवलतीचा वायदा देण्यांत येईल.
३. कायमचे वर्गणीदारांस मंडळीचा प्रसिद्ध होणारा प्रत्येक ग्रंथ पाऊणपट किंमतीस देण्यांत येईल.
४. एका वर्षांत तीन किंवा चार ग्रंथ प्रसिद्ध होतील.
५. प्रत्येक ग्रंथ प्रसिद्ध होण्याचे आधी कायमचे वर्गणीदारांकडे त्या पुस्तकाचे माहितीपत्रक एवढेदाखल पाठविण्यांत येईल.
६. प्रत्येक ग्रंथ वर्गणीदारांनी घेतलाच पाहिजे अशी त्याजरर सक्ती नाही.
७. परगांवचे वर्गणीदारास व्ही. पी. नें ग्रंथ पाठविण्यांत येतील.
८. कोणी व्ही. पी. चा स्वीकार न करिता ती परत आमचेकडे पाठवून दिल्यास त्या वर्गणीदाराचे नाव वर्गणीदाराचे पटातून काढून टाकण्यांत येईल, व त्यास मंडळीच्या कोणत्यादि सवलतीचा वायदा मिळू शकणार नाही, व रुपया परत मिळणार नाही.
९. ज्या गावी आमचे एजंट आहेत तेथील वर्गणीदारांस एजंटमाफत ग्रंथ मिळण्याची व्यवस्था करण्यांत येईल.
१०. आमची मुबईची सोल एजन्सी हिन्द एजन्सीकडे आहे. मुबई संबंधानें हरएक पत्रव्यवहार त्याजकडे करावा.
११. गावोगावी एजंट पाहिजेत. एजन्सीचे नियम समस्त अगर पत्रद्वारे.

मुबई,
सोल एजंट
हिंद एजन्सी,
माधवबाग.

श्यानेजर,
रसिकरंजन ग्रंथप्रसारक मंडळी,
सदाशिव पेठ, घ. न. ४४४, पुणे-सिटी.

विषयानुक्रमणिका.

वाक्य.

पान.

१ शिष्याला जागा करणे.

ज्ञानाचा अधिकारी.	१-२	१
गुरु शिष्य कर्तव्य.	३-९	२-६
सिकवण-देह व आत्मा		
याची ओळख, कर्मत्याग.	१०-४४	७-३२

२ कूटस्थ्याची ओळख.

शिष्यप्रश्न.	४५	३२-३३
अज्ञानस्वरूप.	४६-५०	३४-३५
अध्याय.	५१-६६	३६-४४
देह निराळा कसा ? ...	६७-७२	४५-४६
आत्मस्वरूप.	७३-१०३	४६-६३
जाणीव.	१०४-१११	६४-७१

३ कर्तव्य.

पापाचे प्रकार.	११२	७१
शब्द वगैरे आत्म्याला लागत नाहीत.	११३-११५	७१-७५
चिंतन.	११६	७६-७७

उपोद्घात.

श्लोक

पान.

मंगलाचरण.	१-५	७८-७९
ज्ञान-कर्म-वाद.	६-१७	७९-८२

विद्या आणि अविद्या.	१८-२४	८२-८३
उपनिषद्शब्दार्थ.	२५-२६	८३-८४
मी देह नव्हे.	१-४	८४-८५
ईश्वर आणि आत्मा दोन्ही एकच. १-४		८५-८७

ब्रह्मज्ञान.

संचितकर्माची शंका व निरसन. १-५		८७-८८
--------------------------------	--	-------

बुद्धिदोष.

उदंकाची गोष्ट.	१	८८-८९
संसार-विवेक.	२-९	८९-९०
खुलासा.	१-६	९०-९२
बुद्धि-आत्मा.	१-६	९२-९३
मनास उपदेश.	१-४	९४-९५
ब्रह्मसूत्र व विमु.	१-९	९५-९८
आत्मस्वरूप.	१-१४	९८-१०२
चैतन्यस्वरूप.	१-१४	१०२-१०६
कर्म मोक्ष देत नाही.	१५-१६	१०६
आत्मशोध.	१-१९	१०६-१११
इंद्रियांचा संबंध नाही.	१-१४	१११-११४
अद्वैतशोध.	१५-१६	११४-११७
स्वप्न आणि आठवण झणजे काय ? १-५		११७-११८
कर्माचा लेप होत नाही.	७-१५	११८-१२०
आत्मस्वरूप.	१६-५०	१२०-१२३
अद्वैत. १-६		१२९-१३०
कर्मत्याग. -	६-८	१३०

ज्ञानस्वरूप.	६-२०	१३१-१३४
विषयसेवन.	२१-२३	१३४-१३५
आत्मा कर्ता होत नाही.	२४-३८	१३५-१३८
ज्ञान नेहेमी सिद्धच आहे.	३९-५४	१३९-१४२
इंद्रिये वगैरे आत्मा नाही.	१-२७	१४२-१५०
ज्ञान काय ते साधन...	२८-७०	१५०-१५७
मोक्षस्वरूप.	६०-७१	१५८-१६१
ज्ञानाचा अधिकारी.	७२-७४	१६१

उत्तम विचार.

नमन.	१-३	१६२
आत्मलाम.-ब्रह्मस्वरूप.	४-२१	१६२-१६६
चित्तशुद्धि.	२२-२६	१६६-१६७
माया.	२७-३२	१६७-१६९
बुद्धि वगैरे साधनें निरुपयोगी.	३३-६५	१६९-१७७
मोक्षस्वरूप.	६६-८४	१७७-१८१
अधिकारी.	८५-८९	१८१-१८२

ब्रह्मैक्य.

नमन.	१-२	१८३
पुनरावृत्ति करण्याचे कारण.	३-१०	१८३-१८७
आभास क्षणजे काय ?	१०-५३	१८७-१९६
जाणीव कोणाकडे.	५४-८९	१९६-२०४
वाक्यबोध.	९०-१०६	२०४-२०८
फलाचा आरोप.	१०७-१२३	२०८-२१२
प्रमाण.	१२४-१२७	२१२-२१३

स्मरण.	१२८-१२९	२१३-२१४
अनुमान.	१३०-१३५	२१४-२१५
सिद्धि.	१३६-१४०	२१५-२१६
जाणीव.	१४१-१५२	२१६-२१९
साक्षीसंबंध.	१५३-१६९	२१९-२२३
सत् आणि त्वं शब्दाची योजना.			१७०-१८३	२२३-२२६
महावाक्याचा अर्थ.	१८४-२०२	२२६-२३०
आत्मा स्वतःसिद्ध.	२०२-२२९	२३०-२३७
समारोप.	२३०-२३३	२३७-२३८
औपघाची योजना.				
मनःशांति	१-८	२३८-२४०
अद्वैत.	९-१८	२४०-२४४
द्वैताला भीति.	१९-२८	२४४-२४७

हा ग्रंथ

श्रीमत् शंकराचार्य करवीर सिंहा-
सनार्थीश्वर सच्चिदानंद
विद्याशंकर भारतीस्वामी
यांचे चरणीं भक्तिपूर्वक
अर्पण केला
आहे.

॥ ॐ ॥

उपदेशसहस्री.

अथ मोक्षसाधनोपदेशविधिं व्याख्यास्यामो मुमु-
क्षूणां श्रद्धानानामर्थिनामर्थाय ॥ १ ॥

अर्थ — श्रीमत् शंकराचार्य म्हणतात — जन्ममरणरूपी परंपरा
कोणच्या साधनानें सुटेल हे आक्षी सविस्तर सांगणार आहों. याचे
अधिकारी कोण ? ज्यांना मोक्षाची इच्छा झाली असेल, ह्या ग्रंथा-
विषयी विश्वास असेल, आणि ह्याचा अर्थ समजून घ्यावा असा
हेतु असेल, अशा लोकांच्याकरिता आक्षी हा मार्ग सांगत आहों.

तदिदं मोक्षसाधनं ज्ञानं साधनसाध्यादनित्यात्सर्वस्मा-
द्विरेक्ताय त्यक्तपुत्रामित्रलोकैषणाय प्रतिपन्नपरमहंसपारिव्रा-
ज्याय शमदमदयादियुक्ताय शास्त्रप्रसिद्धशिष्यगुणसंपन्नाय
शुचये ब्राह्मणाय विधिवदुपसन्नाय शिष्याय जातिकर्मवृत्त-
विद्याभिजनैः परीक्षिताय श्रूयात् पुन पुन यावद्ग्रहणं दृढी
भवति ॥ २ ॥

अर्थ — तो मोक्ष मिळवून देणारे ज्ञान बारबार सांगावे—ने पूर्ण-
पणे ठसेपर्यंत सांगावे. कोणाला ? (यज्ञयागादिक सांगितलेली)
साधनें आणि (त्यापासून मिळणारे स्वर्ग वगैरे उपभोगाचे पदार्थ
ही) साध्ये ही दोन्हीही अनित्य क्षणजे नाशवत आहेत, असें स-
मजून त्याविषयी ज्याला इच्छा राहिली नाही, मुलेशालें, द्रव्य,
घोरदार, स्वर्ग वगैरे लोक ह्याच्याविषयी ओढा ज्याला उरला नाही,

परमहंस होऊन सर्वांचा त्याग करण्याची ज्याची तयारी असेल; मनोनिग्रह, इंद्रियनिग्रह करून सर्व भूतमात्रांविषयी दया ज्याच्या ठिकाणी आली असेल; शास्त्रांत शिष्याच्या अंगी असले पाहिजेत क्षणून सांगितलेले गुण ज्याच्या अंगी असतील; अंतर्बाह्य शुद्ध झालेला असेल; ब्रह्मणाच्या कुळांत जन्मलेला असेल; शास्त्रमार्गप्रमाणे गुरूला शरण येईल; जात, ह्या जन्मांत त्यानं केलेली कर्मे, त्याचें वर्तन, त्याची विद्या, कुलगोत्र वगैरे संबंधानें जो योग्य असेल, त्या शिष्यालाच हें ज्ञान द्यावें.

श्रुतिश्च—‘ परीक्ष्य...तत्त्वतो ब्रह्मविद्या’ इति । दृढगृहीता हि विद्या आत्मनः श्रेयसे संतत्यै च भवति । विद्या संततिश्च प्राण्यनुग्रहाय भवति नौरिव नदीं तितीर्षोः । शास्त्रं च—‘ पद्यस्मा इमामद्भिः परिगृहीतां धनस्य पूर्णां दद्यादेतदेव ततो भूयः ’ इति । अन्यथा च ज्ञानप्राप्त्यभावात् ‘ आचार्यवान् पुरुषो वेद ’ ‘ आचार्यादिव विद्या विदिता ’ ‘ आचार्यः प्रावयिता सम्यग्ज्ञानं पुत्र इहोच्यते ’ इत्यादिश्रुतिभ्यः, ‘ उपदेक्ष्यंति ते ज्ञानं ’ इत्यादि स्मृतेश्च ॥ २ ॥

अर्थः—वर सांगितल्याप्रमाणे तयारी असलेल्या शिष्याला गुरूने ब्रह्मविद्येचा उपदेश करावा, ह्याचदल मुण्डकोपनिषदांतील प्रथम मुण्डकांतील दुसऱ्या खंडांतील बारा आणि तेरा हे दोन श्लोक सांगतात. वारंवार सांगून दृढ झालेल्या विद्येने (संशय वगैरे नाहीसे होऊन) आत्म्याचें कल्याण होतें आणि तशी विद्या दुसऱ्याला सांगतां येते. नदी उतरून जाण्याकरितां एक (चांगली) नाव ठेवली क्षणजे ती पाहिजे त्याच्या उपयोगी पडते, त्याप्रमाणे दुसऱ्याला सांगतां आलेली विद्या सगळ्यांच्या हिताला कारण होते. मार्गे

फल शास्त्रांत सांगितलें आहे तें असें:-ही समुद्रानें वेष्टित पृथ्वी
 द्रव्यानें भरून दान केली तरी विद्यादानाची बरोवरी येणार नाही.
 गुरुशिवाय विद्या प्राप्त होण्याला मार्ग नाही. ह्याला आधार पुष्कळ
 श्रुती आहेत, त्यापैकी तीन येथें दिल्या आहेत. गुरूकडे गेलेल्या
 पुरुषाला ज्ञान झालें; गुरूपासून प्राप्त झालेलीच विद्या कायम रहाते;
 गुरु नावाडी आहेत, उत्तमज्ञान ही नौका होय. ह्याला स्मृतीचा
 हि आधार आहे. तो श्रीमद्भगवद्गीतेतील ४ ध्या अध्यायाचा चौ-
 तिसरा श्लोक होय. गुरूला शरण जा, त्यांना शंका विचार, त्यांची
 सेवा कर झणजे, ते तुझ्यावर अनुग्रह करून तुला ज्ञान सांगतील.

शिष्यस्य ज्ञानाग्रहणं च लिङ्गैर्बुद्ध्वा अग्रहणे हेतून्
 अधर्मलौकिकप्रमादनित्यानित्याविवेकविषयासंजातदृढपूर्वश्रुतत्व
 लोकरचिंतावेक्षणजात्याद्यभिमानादीन् तत्प्रतिपक्षैः श्रुतिस्मृति-
 विहितैः अपनयेत् अक्रोधादिभिरहिंसादिभिश्च यमैः शान्ता-
 विरुद्धैश्च नियमैः ॥ ४ ॥

अर्थ:-एकदा ज्ञान सांगून तें शिष्याच्या मनांत ठसत नाही.
 तसें तें त्याला समजलें नाही हें त्याच्या मुखावरून, हावभावांवरून,
 बोलण्याचालण्यावरून ओळखीवें. ज्ञान न समजण्याला कारणें
 असतात ती:-पूर्वजन्मीचीं पातकें, जन्मापासून केलेली दुष्टकृत्यें,
 शास्त्रनियमाचें उल्लंघन, जगांतील नित्य काय आणि अनित्य काय
 याचा विचार न केल्यामुळे, जें कांहीं ऐकलें असेल तें ध्यानात ठे-
 वण्याची संवय नसल्यानें, लोक नावें ठेवतील ह्याची भीति, कुरु
 जाति वगैरेचा अभिमान; हे दोष घालविण्याकरितां त्याच्यावर
 श्रुतिस्मृतींत सांगितलेले उपाय करावे. सूर्याची सेवा, शास्त्राप्रमाणें
 भोजनाचे नियम पाळणें, वगैरे. शिवाय संताप, इच्छा वगैरे,

आणि अहिंसा, सत्य वगैरे व ज्ञानाच्या आड येणार नाहीत असले तीर्थयात्रा वगैरे यमनियम ह्या साधारण उपायांनी ज्ञान दृढ होण्याला विघ्न करणारे दोष घालवावे.

अमानित्वादिगुणं च ज्ञानोपायं सम्यग्ग्राहयेत् ॥ ५ ॥

त्याप्रमाणेच ज्ञान होण्याला उपाय अभिमान नसणे वगैरे गुण चांगले संपादन करावे.

आचार्यस्तूहापोहग्रहणधारणशमदमदयानुग्रहादिसंपन्नो लब्धागमो दृष्टादृष्टभोगेष्वनासक्तः त्यक्तसर्वकर्मसाधनो ब्रह्मवित् ब्रह्मणि स्थितोऽभिशृत्तो दम्भदर्पकुहकशाठ्यमायामातसर्यादृताहंकारममत्वादिदोषविवर्जितः केवलपरानुग्रहमयोजनो विद्योपयोगार्थी पूर्वमुपदिशेत्—

अर्थः—कोणच्या प्रकारचा गुरु असला ते सांगतात. शिष्याच्या मनांतले संशय ओळखणारा; त्याची मलती झालेली समजूत घालविणारा; त्याचे प्रश्न समजणारा; योग्य वेळेला ते प्रश्न आठविणारा; जम, दम, भूतदया क्षानी युक्त असलेला; दुःखिताचा कळवळा करणारा; (गुरुपामून) विद्या शिकलेला; ह्या जगांतील किंवा स्वर्गातील भोगांविषयी विटलेला; एकंदर कर्माची साधने सोडलेला (संन्यास केलेला), ब्रह्मज्ञान झालेला; नेहमी स्वानंदांत दंग असलेला; शास्त्रमार्गी न सुटलेला; डोंग, गर्व, कपट, दुष्टबुद्धि, लबाडी, मत्सर, सोडेपण, अभिमान, मोह वगैरे दोष नसलेला; दुसऱ्याच्या उपयोगी पडण्याच्या हेतूनेच केवळ जगांत रहाणारा; आपले ज्ञान दुसऱ्याच्या उपयोगी पडण्यासारखे करून देण्याची इच्छा धरणारा, अशा गुरूने प्रथम उपदेश करावा तो असाः—

‘ सदैव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम् ’ यत्र ना-

न्यत्पश्यति ' ' आत्मैवेदं सर्वं ' ' आत्मा वा इदमेक एवाग्र
आसीत् ' ' सर्वं खल्विदं ब्रह्म ' इत्याद्या आत्मैक्यप्रतिपादन-
पराः श्रुतीः ॥ ६ ॥

अर्थः—हे सोम्य सत् हेच पूर्वी एक होतें, त्याच्या तोडीचें
दुसरें कांहीं नाहीं, त्या ठिकाणी दुसरें कांहीं दिसत नाहीं, आत्माच
सर्व ठिकाणी भरलेला आहे; आत्मा हाच प्रारंभी एकटा होता; हें
दिसतें तें सर्व ब्रह्म वगैरे छांदोग्य वगैरे उपनिषदांतील आत्म्याचें
अद्वैत सांगणाऱ्या श्रुती (मंत्र) प्रथम संमजून घ्याव्या.

उपदिश्य स ग्राहयेत् ब्रह्मलक्षणम् 'य आत्माऽपहृतपाप्मा'
'यत्साक्षादपरोक्षाद्ब्रह्म' 'योऽशनयापिपासे' 'नेति नेति'
'अस्थूलमनशु' 'स एष नेति नेति' 'अदृष्टं दृष्ट' 'वि-
ज्ञानमानंद' 'सत्यं ज्ञानमनन्त' 'अदृश्येऽनात्म्ये' 'सवा
एष महानजआत्मा' 'अप्राणो ह्यमनाः' 'सदाद्याभ्यंतरो
ह्यजः' 'विज्ञानघन एव' 'अनन्तरमबाह्यं' 'अन्यदेव
तद्विदितादयो अविदितात्' 'आकाशो वै नाम' इत्यादि
श्रुतिभिः ॥ ७ ॥

अर्थः—हा उपदेश करून ब्रह्माची खूण पटवून द्यावी. त्याची
ओळख होतांच सर्व पापें जातात. प्रत्यक्ष आणि अपरोक्ष ब्रह्मच
आहे. त्याला खायला प्यायला नको. दृश्य वस्तूंपैकी तो कोणचीच
नव्हे. त्याच्यापेक्षां मोठें कांहीं नाहीं, त्याच्याहून लहान कांहीं नाहीं.
तोच हा, पण ह्या दृश्यापैकी नाहीं. सर्व दृश्य पदार्थाच्या पलीकड-
चा, पहाणारा, अनुभवरूप, आनंदरूप, तो सत्य आहे, ज्ञानस्वरूप
आहे, त्याला अंत नाहीं. दृश्यापलीकडे असणारा, सर्व जड व चल
वस्तूंत असणारा. तोच हा सर्वांत मोठा, जन्मरहित आत्मा होय.

प्राणाच्या पलीकडे, मनाला न सांपडणारो, आंत बाहेर सर्वत्र भरलेला, जन्मरहित आहे. विज्ञान (अनुभव) पूर्ण आहे. तो सर्व ठिकाणी सारखा भरलेला, आंत बाहेर तोच आहे. माहीत असलेल्या किंवा नसलेल्या वस्तूंहून निराळा आहे. आकाश एवढेच त्याच्यासारखे आहे. अशा आणखी पुष्कळ श्रुती आहेत.

स्मृतिभिश्च-‘ न जायते न म्रियते, नादत्ते कस्यचित्पापम्, यथाऽकाशस्थितो नित्यं, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि, न सत्तन्नासद्ब्रूयते, अनादित्वा निर्गुणत्वात्, समं सर्वेषु भूतेषु, उच्चमः पुरुषः इत्यादिभिः श्रुत्युक्तलक्षणाविरुद्धाभिः परमात्मासंसारित्वप्रतिपादनपराभिः तस्य सर्वेणानन्यत्वप्रतिपादनपराभिश्च ॥८॥

अर्थः—त्याप्रमाणेच स्मृतीचेही आधार दाखवावे. ते असे. आत्मा जन्मास येत नाही, मरत नाही, तो कोणाच्या पापाला अधिकारी नाही. (येवढा मोठा वायु) तो जसा आकाशांत असतो. मलाच क्षेत्रज्ञ समज. तें सत्ही नव्हे आणि असत्ही नव्हे. त्याला आदि (आरंभ) नाही, गुण नाही. सर्व प्राणीमात्रांच्या ठिकाणी एकसारखा; तोच उत्तम पुरुष ह्या प्रकारच्या श्रुतीत सांगितलेल्या अर्थाच्या, परमात्म्याला संसार लागू नाही असे सांगणाऱ्या आणि तो सर्वत्र भरून आहे, निराळा नाही असे क्षणान्या स्मृतीचे आधार द्यावे.

एवं श्रुतिस्मृतिभिः गृहीतपरमात्मलक्षणं शिष्यं संसारसागरादुत्तितीर्णं पृच्छेत्-कस्त्वमासि सोम्येति ॥ ९ ॥

अर्थः—ह्याप्रमाणे श्रुति आणि स्मृति दोन्ही ठिकाणच्या वचनाचे आधार समजलेला शिष्य, संसार हा समुद्र आहे, ह्यांतून मला परतीराला जाण्याची इच्छा आहे असे क्षणू लागला असता त्यास विचारावे-वेटा, तूं कोण आहेस (याचा विचार केलास) ?

स यदि ब्रूयात्—ब्राह्मणपुत्रः अदोन्वयः ब्रह्मचार्यासम् गृह-
स्थोवा, इदानीमस्मि परमहंसपरिव्राद् संसारसागरात् जन्म-
मृत्युमहाग्राहात् उत्तिर्तीर्णुरिति ॥ १० ॥

अर्थः—त्याची समज पटली नसली तर तो क्षणेल—महाराज,
मी अमुक ब्राह्मणाच्या पोटीं अमक्या कुलात जन्मास आलों, माझी
मुंज झाली आहे, मी अविवहित आहे, किंवा माझी बायकापोरें
आहेत किंवा मी परमहंस दीक्षा घेण्याच्या तयारींत आहे, घरदार
सोडलें आहे, त्या जन्ममरणरूपीं सुतरी असलेल्या संसारसमुद्रांतून
मला जापण पार न्या.

आचार्यो ब्रूयात्—इहैव तव सोम्य मृतस्य शरीरं वयो-
भिरघते मृद्भावं वापद्यते । तत्र कथं संसारादुद्धर्तुमिच्छसि इति
नदि नद्याः भवरेकूले भस्मीभूते नद्याः पारं तरिष्यसि इति ॥ ११ ॥

अर्थ—[त्याच्या उत्तरावरून हा देहच मी असें क्षणतो आहे तेव्हां]
गुरु क्षणतील—अरे बाबा, हें तुझें शरीर मरणानंतर [उघड्यावर
पडलें तर] गिधाडें वगैरे पक्ष्यांच्या भक्षणाला उपयोगी पडेल,
(तें पुरलें किंवा जाल्लें तर) त्याची माती होईल. तें ह्या संसा-
रांतून पलीकडे जाणार कसे ? नदीच्या अलीकडच्या तीराला ह्याची
राख झाल्यावर तूं पलीकडे जाणार कसा ?

स यदि ब्रूयात् अन्योऽहं शरीरात् । शरीरं तु जायते त्रिय-
ते वयोभिरघते मृद्भावं वापद्यते शस्त्राग्न्यादिभिश्च विनाश्यते
व्याध्यादिभिश्च मयुज्यते । तस्मिन् अहं स्वकृतधर्मार्धमकृत-
वशात् पक्षी नीडमिव प्रविष्टः पुनः पुनः शरीरविनाशे
धर्मार्धमवशात् शरीरान्तरं यास्यामि पूर्वनीडविनाशे पक्षीव
नीडान्तरम् ।

शिष्य ह्याणतोः—महाराज, मी शरीराहून निराळा आहे. जन्माला येणे, मरण हे शरीराला लागू; पक्षी खातील शरीर, माती होईल शरीराची, शस्त्र किंवा विस्त्रव नाश करणार शरीराचा, आधी व्याधी होणार शरीराला, मी पूर्वजन्मी केलेल्या पापपुण्याप्रमाणे, पक्षी घरट्यांत शिरतो, त्याप्रमाणे ह्या देहांत आलों आहे; अनेक वेळां शरीराचा नाश झाला तरी मी आपल्या चांगल्या वाईट कृत्याप्रमाणे दुसरे शरीर धारण करीन. एक घरटे मोडलें तर पक्षी जसा दुसऱ्या घरट्यांत जातो त्याप्रमाणेच माझे होईल.

एवमेवाहमनादौ संसारे देवमनुष्यतिर्यङ्निरयस्थानेषु स्व-
कर्मवशात् लपात्तमुपात्तं शरीरं त्यजन् नवननं चान्यदुपाददानौ
जन्ममरणप्रबंधचक्रे घटीयंत्रवत् स्वकर्मणा भ्राम्यमाणः क्रमे-
णेदं शरीरमासाद्य संसारचक्रभ्रमणात् अस्मात् निर्विण्णो
भगवंत्समुपसन्नोऽस्मि संसारचक्रभ्रमणप्रशमनाय । तस्मान्नित्य
एवाहं शरीरादन्यः । शरीराणि आगच्छन्त्यपगच्छन्ति च वा-
सांसीव पुरुषस्येति ॥ १२ ॥

अर्थः—त्याप्रमाणे हे जग कर्मापासून चाललें आहे कोणास ठाऊक, हांत मी आपल्या कर्माप्रमाणे, देव, मनुष्य, पशुपक्षी वगैरे योनी-
मध्ये त्यांच्या त्यांच्या लोकांत किंवा नरकांत, वारवार शरीर धारण
केलें, एक टाकून दुसरे घेतलें. अशा तऱ्हेने जन्ममरणाच्या ह्या
रहाटगाडग्यावर फिरतां फिरतां हल्ली दैवयोगाने ह्या शरीरांत आलों
आहे. ह्या चक्राच्या फेऱ्यामुळे कंटाळून गेलों आहे. हे भ्रमण बंद
कसे होईल तें सांगा दणून आपल्या चरणाजवळ आलों आहे. ह्या
शरीरापासून मी निराळा आहे. एक वस्त्र टाकून दुसरे घ्यावें, त्या-
प्रमाणे हे देह येतात आणि जातात.

आचार्योब्रूयात्-साध्ववादीः सम्यक्पश्यसि ।

गुरु ह्मणतातः—हें बोललास हें बरोबर, ह्यावरून तुशी नीट समज झाली आहे असें दिसतें.

कथं मृपा अवादीः ब्राह्मणपुत्रोऽदोन्वयो ब्रह्मचार्यासं गृहस्थोवा, इदानीमस्मि परमहंस परिग्राहिति ॥ १३ ॥

अर्थः—पण मघाशीं तूं क्षणत होतास की, मी ब्राह्मणकुळांत अमक्याच्या पोटी जन्म घेतला, ब्रह्मचारी किंवा गृहस्थ आहे, परमहंस दांक्षा घेतलेला आहे, तें तसें खोटें कां बोललास ?

स यदि ब्रूयात्-भगवन् कथमहं मृपा अवादिषम् ॥ १४ ॥

शिष्याः—महाराज, तें माझे बोलणें खोटें कसें ?

तंमति ब्रूयादाचार्यः—यतस्त्वं भिन्नजात्यन्वयसंस्कारं शरीरं जात्यन्वयवर्जितस्यात्मनः प्रत्यभ्यज्ञासीः ब्राह्मणपुत्रोऽदोन्वय इत्यादिना चाक्येनेति ॥ १५ ॥

गुरुः—जात, कुळ लागली कोणाला ? मुंज वेगरे झाली कोणाची तुशी किंवा शरीराची ? जात, कुळ, संस्कारलागत नाहींत असा जो आत्मा त्याच्या ठिकाणीं मी ब्राह्मणाचा मुलगा वेगरे शब्दांनीं त्या त्या गोष्टी तूं डकयून घेतल्याप्रमाणें बोललास तें खरें आहे कां ?

स यदि पृच्छेत्-कथं भिन्नजात्यन्वयसंस्कारं शरीरं, चाऽहं जात्यन्वयसंस्कारवर्जितः इति ।

शिष्यः—तें कसें ? निरनिराळ्या जाती, वंश, संस्कार शरीरा-लाच कशा लागतात, मी त्यापामून वेगळा कसा ?

आचार्यो ब्रूयात्-श्रुणु साम्य यथेदं शरीरं त्वत्तो भिन्नं भिन्नजात्यन्वयसंस्कारं, त्वंच जात्यन्वयसंस्कारवर्जितः इत्यु-चवा तं स्मारयेत्-स्मर्तुमर्हसि साम्य परमात्मानं सर्वात्मानं

यथोक्तलक्षणं श्रावितोऽसि 'सदेव सोम्येदम्' इत्यादिभिः
श्रुतिभिः स्मृतिभिश्च लक्षणं च तस्य श्रुतिभिः स्मृति-
भिश्च ॥ १७ ॥

गुरुः—शिष्या ऐक. हें शरीर तुझ्याहून वेगळें आहेना ?
जात, कुळ आणि संस्कार हें त्यालाच होतात ना ? मग ते शब्द
तुला कसे लागतील, तूं त्यांच्यापासून निराळा. मागें तुला श्रुति-
वाक्यें सांगितली त्यांचें स्मरण आहेना ? सर्वांच्या अंतर्गामी राह-
णाऱ्या परमात्माची लक्षणे तुला सांगितली. बेटा पूर्वी फक्त सत्
तेवढेंच होतें बगैरे श्रुतिस्मृति तुझ्या कानावर घातल्या, त्यांतील
लक्षणांची आठवण कर.

लब्धपरमात्मलक्षणस्मृतये ब्रूयात्-योऽसावाकाशनामा ना-
मरूपान्यामर्थान्तरभूतः अशरीरः अस्थूलादिलक्षणः अप-
हतपाप्मादिलक्षणश्च सर्वैः संसारधर्मैरनागंधितः यत्सा-
क्षादपरोक्षाद्ब्रह्म य आत्मा सर्वान्तरः अदृष्टो दृष्टा अश्रुतः
श्रोता अमतो मंता अविज्ञातो विज्ञाता नित्यविज्ञानस्वरूपः
अनन्तरः अवाहः विज्ञानघनः एव परिपूर्णः आकाशवत्
अनंतशक्तिः आत्मा सर्वस्य अशनयादिर्वर्जितः आविर्भाव
तिरोभाववर्जितश्च स्वात्मविलक्षणयोः नामरूपयोः जगद्धी-
जभूतयोः स्वात्मस्थयोः तत्त्वान्यत्वाभ्यामनिर्वचनीययोः
स्वयंवेद्ययोः स्वभावमात्रेणाचिन्त्यशक्तित्वाद्ब्रह्माकर्ता अव्या-
कृतयोः ॥ १८ ॥

अर्थः—ज्ञातेना मागचें स्मरण. ऐक. तोच हा आत्मा. ज्याला
[कित्येक ठिकाणी] आकाशाचें नांव दिलें आहे. ज्याला नांव
आणि रूप आहे त्या सर्वांला आधार. शरीराहून वेगळा. स्थूल

वगैरे लक्षणें लागू पडत नाहींत असा, सर्व मातकें नाहींशीं करणारा. संसारांतील कोणचाही धर्म ज्याला लागत नाहीं तो. जो प्रत्यक्ष आणि अपरोक्ष ब्रह्म. तोच आत्मा. सर्वांच्या अंतर्गामी रहाणारा. सर्वांस पहाणारा, पण त्याला कोणी पाहू शकत नाहीं. सर्व कांही त्याला ऐकू जातें पण श्रवणेंद्रियांनी त्याचें ज्ञान होत नाहीं. सर्वांच्या मनांतले विचार तो जाणतो, पण तो मनानें जाणला जात नाहीं. सर्वांचें ज्ञान त्याला आहे पण त्याचें ज्ञान. कोणाला नाहीं. तो ज्ञानरूप नेहमी आहे. सर्वांच्या आंत भरलेला आहे, बाहेर आहे. विज्ञानाचा तो सांठाच आहे. आकाशाप्रमाणें सर्वत्र भरलेला आहे. त्याच्या सामर्थ्याला पारावार नाहीं. तो सर्वांचा आत्मा आहे. त्याला भूक वगैरे बाधा नाहीं. प्रगट होणें किंवा गुप्त होणें ही त्याच्या ठिकाणीं नाहींत. त्याचें सामर्थ्य असें विलक्षण आहे कीं तो आपल्या निव्वळ सत्त्वरूप स्फुरणानें नामरूपाकार जग दाखवितो. -आत्म्याहून निराळें जग उत्पन्न होण्याला उपादान कारण, परंतु आत्म्याच्या आधारावर रहाणारें, त्याच्याहून निराळें असून त्याच्याच आधारावर असल्यामुळें शब्दांनी ज्याचें वर्णन होत नाहीं असें, त्याचें ज्ञान होण्याला इतराचा उपगोग नाहीं, अशी जी प्रकट नसलेली नामरूपें त्यांना तो प्रकट करतो.

ते नामरूपे अव्याकृते सती व्याक्रियमाणे तस्मादेतस्मादात्मनः आकाशनामाकृती संवृत्ते ।

अर्थः—ती प्रकट नसलेली नामरूपें व्यापमाणें स्पष्ट दशेला आल्यानंतर ह्याच आत्म्यापासून आकाश हें नांव आणि त्याची आकृति झाली.

तच्चाकाशाख्यं भूतमनेन प्रकारेण परमात्मनः संभूतं प्रस-
न्नादिव सलिलान्मलमिव फेनम् ।

अर्थः—द्व्याप्रमाणे त्या परमात्म्यापासून आकाश नांवाचें एक
मूल उत्पन्न झालें. पाणी स्वच्छ असतां त्यापासून मळकट फेंस
होतो त्याप्रमाणें हें झालें.

न सलिलं नच सलिलादत्यन्तभिन्नं फेनम् सलिलज्य-
तिरेकेणादर्शनात् । सलिलं च स्वच्छं अन्यत् फेनान्मलरूपात् ।

अर्थः—फेंस कांहीं पाणी नव्हे. पण पाण्याहून अगदी निराळी
वस्तू फेंस आहे, असें क्षणतां येत नाही, कारण पाण्याचें व फेंसाचें
स्वरूप एकच आहे. पण पाण्याहून तो फेंस निराळा खरा. पहा
भरें, पाणी स्वच्छ असतें, फेंस मळकट, घाणेरडा वेगळा
दिसतो नव्हे ?

एवं परमात्मा नामरूपाभ्यामन्यः फेनस्थानीयाभ्यां शुद्धः
प्रसन्नस्तद्विलक्षणः ।

अर्थः—द्व्याप्रमाणे, पाण्यांतल्या फेंसाच्या ठिकाणी इकडे नाम
आणि रूप ध्यावें, त्यांच्याहून परमात्मा निराळा, पवित्र, नेहमी
सुप्रसन्न, त्या नामरूपाहून मात्र निराळा आहे.

ते नामरूपे अव्याकृते सती व्याक्रियमाणे फेनस्थानीये
आकाशनामाकृती संवृत्ते ॥ १९ ॥

अर्थ.—प्रथम प्रगट नसलेले ते नाम आणि रूप प्रगट होतांच
फेंसासारखें समजावें. त्याला प्रथम आकाश हें नांव आणि आ-
कृति आली.

ततोऽपि स्थूलभावमापद्यमाने नामरूपे व्याक्रियमाणे
वायुभावमापद्यते, ततोऽप्यग्निभावं, अग्नेस्वभावं, ततः पृथ्वी-

भावं इत्येवं क्रमेण पूर्वपूर्वानुप्रवेशेन पञ्चमहाभूतानि पृथिव्य-
न्तान्पुत्पन्नानि ।

अर्थ — हीं नामरूपे त्यापुढे आणखी व्यक्त होता होतां त्याचे
स्थूलरूप होतें, त्यामुळे त्यांना वायुस्थिति येते, त्यापासून पुढे
अग्नि, त्याच्यापासून पाणी, तेथून पृथ्वी, ह्या क्रमाने एकापासून
दुसरे निघून पंचमहाभूतें, अखेर पृथ्वी, आकाराला आली.

ततः पञ्चमहाभूतगुणविशिष्टा पृथ्वी ।

त्यामुळे पृथ्वीच्या ठिकाणी पाचही महाभूताचे गुण आले.

पृथ्व्याश्च पञ्चात्मक्यो ग्रीहियवाद्या ओपधयः जायन्ते ।

अर्थ — पृथ्वीपासून ग्रीहि, यव वगैरे धान्य वनस्पति निर्माण
झाल्या. त्याच्यामध्येही ते पंचमहाभूताचे गुण उतरले.

ताभ्यो भक्षिताभ्यो लोहितं धुनंच स्त्रीपुंसशरीरसंबन्धि
जायते ।

अर्थः—तीं खाल्यामुळे बायका आणि पुरुष यांच्या शरीरात
रक्त व रेत उत्पन्न होतात.

तदुभयद्वतुकाले अविद्यामयुक्तकामखजनिर्मयनोद्भूतं मंत्र-
संस्कृत गर्भाशये निपिच्यते ।

अर्थ — स्त्रीच्या ऋतुकाली अज्ञानापासून उत्पन्न झालेल्या
कामवासनेने दोघाची इच्छा झाली असता मंत्राचा संस्कार झाल्या-
वर गर्भाशयात त्या दोन्हीचा क्षणजे रेत रक्ताचा मिलाफ होतो.

तत्स्वयोनिरसानुप्रवेशेन विवर्धमानं गर्भाभूते नवमे दशमे
वा मासि संजायते ॥ २० ॥

अर्थः—त्या योनिमध्ये स्त्रीच्या जननेंद्रियातील पोषक रस

मिलतो आणि तो गर्भ बाह्य लागतो. पुढे नवव्या किंवा दहाव्या महिनांत तो जन्माला येतो.

तज्जातं लब्धनामाकृतिकं जातकर्मादिभिः मन्त्रसंस्कृतं पुनः उपनयनसंस्कारयोगेन ब्रह्मचारिसंज्ञं भवति ।

अर्थः—जन्मास येतांच त्याला नांव व आकार प्राप्त होतात. त्याचे जातकर्म वगैरे संस्कार होतात. मुंज लागली क्षणजे तोच ब्रह्मचारी बनतो.

तदेव यनस्यसंस्कारेण तापससंज्ञं भवति ।

अर्थः—त्यालाच वानप्रस्थाची दीक्षा दिली की तो तपस्वी झाला. तदेव क्रियाविनिवृत्तिनिमित्तसंस्कारेण परिब्राह्म संज्ञं भवति ।

अर्थः—झालाच सर्वकर्म परित्यागाचा उपदेश झाला की तो संन्यासी होतो.

इत्येवं त्वत्तोभिन्नं/भिन्नजात्यन्वयसंस्कारं शरीरं ॥ २१ ॥

सारांश असले हे नानाप्रकारचे संस्कार घडलेले शरीर तुझ्याहून निराळे आहे. लक्षांत आले ना !

मनश्चेन्द्रियाणिच नामरूपात्मकानेव ‘ अन्नमयं हि सौम्य मनः ’ इत्यादि श्रुतिभ्यः ॥ २२ ॥

अर्थः—(आतां देहापेक्षां सूक्ष्म) मन आणि इंद्रियेंसुद्धां नाम-रूपाचाच प्रकार. ह्या क्षणण्याला आधार श्रुति ‘ वेदा मन हे अन्न-मयच आहे ’ क्षणजे भूतपदार्थरूप आहे, ते आत्मा नव्हे.

कथं चाहं भिन्नजात्यन्वयसंस्कारवर्जितः इत्येतच्छृणु-

योऽसौ नामरूपयोर्व्याकर्ता नामरूपधर्मविलक्षणः स एव नामरूपे व्याकुर्वन् मृद्वेदं शरीरं स्वयं संस्कारधर्मवर्जितो

नामरूपे इह प्रविष्टः अन्यैरदृष्टः स्वयं पश्यन् तथाश्रुतः शृण्वन्
अमृतो मन्वानोऽविशतो विजानन् ' सर्वाणिरूपाणि विचि-
त्य धीरो नामानि कृत्वाभिवदन्-यदाऽस्ते ' इति ।

अर्थः—मला जात, कुळ, संस्कार कसे लागत नाही. ' हा
तुझा प्रश्न आहे त्याचे उत्तर ऐक. नाम आणि रूप ह्यांना प्रगट कर-
णारा पण नामरूपाच्या धर्मापासून अलिप्त रहाणारा जो आत्मा,
त्यानेच नामरूप प्रगट करण्याकरिता हे शरीर निर्माण केले आणि
संस्कार धर्मबाध आपल्याला न होऊ देता ह्या नामरूपात तो शि-
रला, तो सर्व पहातो पण कोणाला दिसत नाही, तो सर्व ऐकतो
पण त्याचे ज्ञान श्रवणेन्द्रियाला होत नाही. तो सगळ्याच्या विचा-
राचा प्रेरक आहे पण मनाला गोचर नाही, त्याला सर्वांचे ज्ञान
आहे पण त्याची जाणीव कोणाला नाही. सर्व रूपावर आपली
सत्ता गाजवून तो बुद्धिमान् आत्मा नावे देऊन तसे क्षणत रहातो.

अस्मिन्नर्थे श्रुतयः सहस्रशः—' तत्सृष्ट्वा । तदेवानुमा-
विशत् ' ' अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानां ' ' स एष इह
प्रविष्टः ' ' एष व आत्मा ' ' स एतमेवं सीमानं विद्वार्यतया
द्वारा प्रापद्यत ' ' एष सर्वेषु भूतेषु गूढो ह्यात्मा ' ' सेयं देवतैस्तत
हन्ताहमिमास्तिस्रो देवता ' इत्याद्याः श्रुतयः ॥ २३ ॥

अर्थ—अशा अर्थाची हजारो श्रुतिवचने आहेत. ते उत्पन्न
करून त्यांचेच तो शिरला. तो सृष्टीमध्ये शिरून लोकाना योग्य
मार्गाला लावतो. तोच हा ह्यांत शिरतो. हाच तुझा आत्मा. तो ह्या
कपालाच्या चिरणीला फाडून ह्या [ब्रह्मांध] ह्या मार्गाने आंत
पोहोचला. सर्व प्राणिमात्रांच्या ठिकाणी हा आत्मा गुप्तरूपाने असतो.
हीच ती देवता हीच मी, हीच ह्या तिन्ही देवता. वगैरे श्रुतिवचने आहेत.

स्मृतयोऽपि-आत्मैव देवताः सर्वाः, नवद्वारे पुरे देही,
क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि, समः सर्वेषु भूतेषु, उपद्रष्टाऽनुमंताच,
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः, अशरीरं शरीरेषु, इत्याद्याः ।

तशीच स्मृतिवचनेही आहेत-आत्मा हाच सान्या देवता.
नऊदारे असलेल्या नगरांत रहाणारा. देह धारण करणारा. मीच
क्षेत्रज्ञ असं जाण. मी सर्व प्राणिमात्रांच्या ठिकाणी सारखा आहे.
उपदेश देणारा व संमति देणारा, उत्तम पुरुष निराळाच आहे.
शरीराहून निराळा असून ह्या शरीरांत असतो. वगैरे घवने
आहेत.

तस्मात् जात्यन्वयसंस्कारवर्जितः त्वमिति सिद्धम् ॥२४॥

अर्थ:- तेव्हा; जात, कुल व संस्कार [तुला चिकटत
नाहीत] त्यांना सोडून तू निराळा आहेस, हे सिद्ध झाले.

स यदि ज्ञात्-अन्य एवाहं अज्ञः सुखी दुःखी बद्धः सं-
सारी, अन्योऽसौ मद्विलक्षणः असंसारी देवः तमहं वल्युपहा-
रनमस्कारादिभिः वर्णाश्रमकर्मभिश्चाराध्य संसारसागरात्
उत्तिर्त्तीर्षुः अस्मि कथं अहं स एव इति ॥ २५ ॥

अर्थ:- ते जर झगेल:- (छे छे हे काय मलेंतच) मी निरा-
ळाच आहे. मला सुख दुःख भोगावे लागते, मी संसारांत बद्ध
होऊन पडलों आहे. तो परमात्मा निराळा आहे, माझ्याहून तो
फार वेगळा, तो प्रकाश करणारा, त्याला संसाराचा संबंध नाही.
त्याने मजवर कृपा करावी झणून मी त्याला बळी देईन, नैवेद्य
दाखवीन, नमस्कार घालीन, मी ज्या जातीत उत्पन्न झालों, माझा
जो आश्रम असेल त्याप्रमाणे कर्मे मी करीन, आणि त्या योगाने
ह्या संसाररूपी समुद्रातून तरून जाईन. तेव्हा मी तो कसा होईन?

आचार्या ब्रूयात्—नैवं सोम्य प्रतिपत्तुमर्हसि, प्रतिषिद्धत्वा-
त् भेदप्रतिपत्तेः ।

अर्थ—गुरु—बेटा, अशी समजूत घरून बसू नको. असा भेद
मानू नको, असे (शास्त्रात) सांगितले आहे.

कथं प्रतिषिद्धा भेदप्रतिपत्तिरित्यत आह—‘ अन्योऽसाव-
न्योऽहमस्मीति न स वेद ’ ‘ ब्रह्म तं परादाद्योऽन्यत्रात्मनो
ब्रह्म वेद ’ ‘ मृत्योस्स मृत्युमामोति य ईह नानेव पश्यति ’
इत्येवमाद्याः ॥ २६ ॥

अर्थ—भेद घरून नये असे कोठे सांगितले आहे. क्षणशील तर
ह्या श्रुति पदा—तो निराळा, मी निराळा, असे क्षणतो त्याला ज्ञान
शक्ती नाही. आत्म्याहून ब्रह्म निराळे क्षणेल त्याला ब्रह्म समजलेच
नाही. ह्या दृष्टसृष्टीमध्यें (ज्याला सर्व एकरूप दिसत नाही) सर्व
वेगवेगळे रूपांने जो पहातो तो एका मृत्यूनंतर दुसऱ्या मृत्यूकडे जातो
(जन्ममरणाच्या फेऱ्यात पडतो) अशी आणखी वचने आहेत. ’

एता एव श्रुतयः भेदप्रतिपत्तेः संसारगमनं दर्शयन्ति ॥ २७ ॥

अर्थः—ह्या वर सांगितलेल्या श्रुतिवचनांतील तात्पर्य असे आहे
की जो असला भेदाचा प्रकार मानील त्याला संसारात पडावे लागेल.

अभेदप्रतिपत्तेः मोक्षं दर्शयन्ति साहसदाः ।

अर्थः—त्याचे ऐक्य जो मानील त्याला मोक्ष मिळेल असे
सांगणारी श्रुतिवचने हजारों आहेत.

‘ स आत्मा तत्त्वमसि ’ इति परमात्मभावं विधाय
‘ आचार्यवान् पुरुषो वेद ’ इत्युक्त्वा ‘ तस्य तावदेव चिरं ’
इति मोक्षं दर्शयन्ति अभेदविज्ञानादेव ।

अर्थः—तो आत्मा तो तूच आहेस. ह्यात आत्मा आणि पर-

मात्मा हानें ऐक्य सांगून, गुरूला शरण जाईल त्याला ज्ञान होईल, असें बोलून, त्याला मग ते शाश्वत मिळेल; ह्या वचनावरून ऐक्यज्ञान होईल तरच मोक्ष मिळेल असें होतें.

सत्याभिसन्धस्यातस्करस्येव दाहाद्यभाषवत् संसाराभावं दर्शयन्ति दृष्टानेन । भेददर्शनादसत्याभिसन्धस्य संसारगमनं दर्शयन्ति तस्करस्येव दाहादिदृष्टानेन ॥ २८ ॥

अर्थः— स्वतः बोलणारा आणि चोरी न करणारा जसा विस्तारानें भाजत नाही, त्याप्रमाणें ह्या दृष्टांतावरून त्या (ऐक्यबोध झालेव्या पुरुषा) ला संसार लागत नाही असें श्रुतिवाक्यें सांगतात. त्याप्रमाणेंच स्वतः भाषण करणाऱ्या चोराला जसा दाह होतो तेंच भेद पक्षणाच्या गळ्यात संसार पडतो, असें श्रुति सांगतात.

‘त इह व्याघ्रो वा’ इत्यादिना च अभेददर्शनात् ‘सस्वराहूपवति इत्युक्त्वा तद्दीपरीतेन भेददर्शनेन संसारगमनं दर्शयन्ति ।

अर्थः—तोच ह्यावेळीं [स्वप्नात] वाघ हांडून भीति दाखवितो वगैरेवरून ऐक्य दिसतें, तोच स्वराहू होतो. त्याच्या उलट समजूत करून घेऊन जो आपल्याला भिन्न मानतो त्याला संसारात पडावे लागते.

‘अथ येऽन्यथाऽतो विदुस्त्वनराजानस्ते भूम्यलोका भवन्ति इति प्रतिशास्वम् ।

अर्थः—जे कोणी त्याच्याहून त्याला भिन्न मानतात, ते आपल्या निराळ्या समजूतीमुळे नाश पावणाऱ्या लोकांप्रत जातात. त्याप्रमाणें पुढील श्रुति आहेत.

तस्मात् मृषैवेवमवादीः ब्राह्मणयुवोऽ दोऽन्वयः संसारी प-
रमात्मविलक्षण इति ॥ २९ ॥

अर्थः—सारांश, मी ब्राह्मणाच्या पोटी अमक्या कुळांत उत्पन्न झालो, हा संसार मला लागला आहे, मी परमात्म्याहून निराळा आहे असे जे तू बघालास ते खोटे ठरले.

तस्मात् प्रतिपिद्धत्वाद्भेददर्शनस्य, भेदविषयत्वाच्च कर्मोपादा-
नस्य, कर्मसाधनत्वाच्च यज्ञोपवीतादेः कर्मसाधनोपादानस्य
परमात्माभेदप्रतिपत्त्या प्रतिषेधः कृतो वेदितव्यः कर्मणां तत्सा-
धनानां च यज्ञोपवीतादीनां परमात्माभेदप्रतिपत्तिविरुद्धत्वात् ।

अर्थः—तेव्हा, भेद मानण्याबद्दल शास्त्रांनी प्रतिषेध केला आहे, कर्म करण्याला मूळ भेद मानवा लागतो, आणि जाणवें वगैरे ही सर्व कर्म करण्याची साधने आहेत; त्यावरून कर्म व त्यांची साधने जाणवें वगैरे ही परमात्म्याचे ऐक्याचे ज्ञान करून देण्याला जर बाड येतात तर परमात्म्याशी ऐक्य होण्याकरतां कर्म व त्यांची साधने ही सर्व सोडून देण्यास सांगितले आहे असे समजावें.

संसारिणो हि कर्माणि विधीयन्ते तत्साधनानि च यज्ञो-
पवीतादीनि ।

अर्थः—(जाति वगैरेचा अभिमान धरणारे) संसारी लोक कर्म करतात व त्याकरितां त्यांची साधने जी जाणवें वगैरे ती त्यांना लागतात.

(न परमात्मनोऽभेददर्शिनः) । भेददर्शनमात्रेण च ततोऽ-
न्यत्वम् ॥ ३० ॥

अर्थः—(परमात्म्याशी वेवय मानणाऱ्यांना त्या गोष्टी लागत

नाहीत.) आपल्याहून परमात्मा निराळा असें मानूं लागताच निराळा प्रकार दिसू लागतो.

यदि कर्माणि कर्तव्यानि न निवर्तयिष्यतां कर्मसाधनासंबंधिन कर्मनिमित्तजात्याश्रमाद्यसंबंधिनश्च, परमात्मनश्च आत्मनैवाभेदप्रतिपत्तिं नावक्ष्यत् ' स आत्मा तत्त्वमसि ' इत्यादिभिर्निश्चितरूपैर्वक्तव्यैः

अर्थः—कर्मसाधनाचा सबंध ज्यानीं ठेवला नाही, त्याप्रमाणेंच कर्मांमुळेच उत्पन्न झालेली जात, आश्रम वर्गरेचाहि सबंध ज्यानीं सोडला, त्यानीं कर्मच करावी, तीं सोडून देऊ नये असें असतें तर तो आत्मा तूच आहेस वगैरे निश्चय दाखविणारी वाक्ये सांगून आत्मा आणि परमात्मा यांचें ऐक्य शास्त्रात सांगितलें नसतें.

भेदप्रतिपत्तिर्निदां च नाभ्यधास्यत् ' एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य ' ' अनन्वागतं पुण्येन अनन्वागतं पापेन ' " अत्र स्तेनोऽस्तेनः " इत्यादिना ॥ ११ ॥

अर्थः—त्याप्रमाणेंच हा ब्राह्मणाचा (ब्रह्मजाणणाराचा) मोठेपणा नेहमीचाच आहे, पुण्य मागाहून येत नाही, तसेंच पापही येत नाही, चोर तसा चोरी न करणाराहि, आप्रमाणें ही भेद मानणाऱ्याची निंदा केलेली आहे.

कर्मासंबंधि स्वरूपत्वं कर्मनिमित्तवर्णाद्यसंबंधरूपतां च नाभ्यधास्यत् कर्माणि च कर्मसाधनानि च यजोपवीतादीनि यत्रपरितित्याजयिष्यतां ।

अर्थः—जर कर्म व कर्मांचा लागणारी साधनें-जानवें वगैरे टाकावयाची नसतील तर कर्मांचा सबंध स्वरूपाळानाही आणि कर्मा-

च्यासंबंधाने धरलेला वर्ण वगैरे ह्याचाही संबंध त्याला नाही, असे सांगितले नसते.

तस्मात्ससाधनं कर्म परित्यक्तव्यं मुमुक्षुणा, परमात्माभेद-दर्शनविरोधात् ।

अर्थः—सासाठी साधनासहित कर्माचा त्याग मुमुक्षूने कराव-याचा आहे, कारण (तसे नसते तर) परमात्म्याचे ऐक्य समज-ण्याला विरोध येईल.

आत्मा च पर इति प्रतिपत्तव्यो यथाश्रुत्युक्तलक्षणः॥३२॥

अर्थः—आत्मा हा (स्वतः सगळ्यापेक्षा) श्रेष्ठ आहे असे समजले पाहिजे. त्याची लक्षणे श्रुतीमध्ये सांगितली आहेतच.

स यदि ब्रूयात्-भगवन् ! दह्यमाने छिद्यमाने वा देहे प्रत्य-क्षवेदना अशनायादिनिमित्तं च प्रत्यक्षं दुःखं मम ।

अर्थः—तो क्षणेल-महाराज, या शरीराला कोलीत लावले किंवा (शस्त्राने) कापले तर मला वेदना होतात, ह्या प्रत्यक्ष आहेत. सायला मिळाले नाही तर प्रत्यक्ष दुःख मला होते.

परश्चायमात्माऽपहतपाप्मा विरजो विमृत्युर्विशोको विजि-घत्सोऽपिपासः सर्वगंधरसवर्जितः श्रूयते सर्वश्रुतिषु स्मृतिषु च ।

अर्थः—हा आत्मा सर्वहूनश्रेष्ठ, झाला पाप नाही, हा रजोगुणाचा नाही, झाला मृत्यु नाही, शोक नाही, झाला सायला नको, तहान लागत नाही, सर्व-रस आणि गंध ह्याची त्याला जरूर नाही असे सर्व श्रुतिस्मृतीत सांगितले आहे.

कथं तद्विलक्षणः अनेकसंसारधर्मेसंयुक्तः परमात्मानं आ-त्मत्वेन च मां संसारिणं परमात्मत्वेन अभिमिव शीतत्वेन भति-पथेयम् ।

अर्थः—मी त्याहून अगदी निराळा, सर्व संसारंधर्मांत गुरफटलेला असा असून त्या परमात्म्याला आत्मा, किंवा संसारी मला परमार्थां कसा समजूं, विस्तवाला थंड छटल्याप्रमाणे हें होईल.

संसारीच सन् सर्वाभ्युदयनिःश्रेयससाधने अधिकृतः अभ्युदयनिःश्रेयससाधनानि कर्माणि तत्साधनानि च यज्ञोपवीतादीनि कथं परित्यजेयम् इति ॥ ३३ ॥

अर्थः—मी तर संसारी असून सर्व प्रकारचे कल्याण व मोक्ष मिळण्याच्या साधनांचा अधिकार मला मिळाला आहे. तेव्हां कल्याण व मोक्ष ह्यांची साधने जी कर्मे आणि त्या कर्माला लागणारी जी जाववे वगैरे उपकरणे ती सोडून कशी देऊ.

तं प्रतिश्रूयात् पदवोचो दहमाने छिद्यमाने वा देहे मृत्युता वेदनोपलभ्यते ममेति, तदसत् । कस्मात् ।

अर्थः—तूं जें क्षणालास कां देह जाळला किंवा तोडला तर मृत्युक्ष वेदना मला होते, तें खरें नाही. कां क्षणशील !

दहमाने छिद्यमान इव वृक्षे उपलब्धरूपलभ्यमाने कर्मणि शरीरे दाहच्छेदवेदनाया उपलभ्यमानत्वात् दाहादिसमानाश्रयैव वेदना ।

अर्थः—झाड जाळलें किंवा तोडलें तर त्याच्या ठिकाणी विस्तव वगैरे असतो त्याप्रमाणे आपल्याला ह्या प्राप्त झालेल्या शरीराला जाळपोळ किंवा तोड झाली तर त्याचे होणारे दुःख शरीरावर दिसतें, ह्यावरून त्या जाळतोडीवरुन दुःख रहातें असें झालें.

यत्र हि दाहः छेदोवा क्रियते तत्रैव व्यपदिशति दाहादिवेदनां लोकाः, न वेदनां दाहापुपलब्धरीति ।

अर्थः—ज्याठिकाणी जाळ किंवा तोड झाली असेल त्याठिका-

णावर त्याची वेदना लोक दाखवितात, (पण) ज्याला हा दाह वगैरे झाला त्याच्यावर ती वेदना कोणी दाखवीत नाही.

कथं ? क ते वेदनेति पृष्टः शिरसि मे वेदना उरसि उदरे इति वा यत् दाहादिस्तत्रैव व्यपदिशति, नतूपलब्धीरिति !

अर्थ -तें कसे ? वेदना कोठें होते असें विचारलें तर डोक्यावर होते, छातीवर किंवा पोटावर (सारांश) जें जे जाळपोळ वगैरे असेल त्या ठिकाणावर दाखवितात, त्या वेदना होतो मणणाच्यावर कोणी (संकेतानें) दाखवीत नाही.

यद्युपलब्धिरिव वेदना स्यात् वेदनानिमित्तं वा दाहच्छेदादिवेदनाश्रयत्वेनोपदिशेद्दाहाद्याश्रयवत् ॥ ३४ ॥

अर्थ.-जर त्या (पुरुषा) च्या ठिकाणी वेदना किंवा वेदना करणारी जाळपोळ वगैरे झाली असती तर जशी अमुक एक ठिकाणी जाळपोळ वगैरे दाखविली जाते त्याप्रमाणें वेदनेचा आश्रयहि तो [पुढे] दाखविला गेला असता.

स्वयं च नोपलभ्येत, चक्षुर्गतरूपवत् । -

अर्थ:- (वरें तसें असतें तरी) ती स्वतः आत्म्याला दाखविता आली नसती. डोक्यात पडलेलें (प्रतिबिंब) रूप डोक्याला कधी दिसतें का !

तस्मात् दाहच्छेदादिसमानाश्रयत्वेन उपलभ्यमानत्वात् दाहादिकर्मवत् कर्मभूतैव वेदना ।

अर्थ:-झावरून जाळपोळीवरिचरच एकाच ठिकाणी वेदना दाखविली जाते. झावरून जाळपोळ जसें एक कर्म आहे तशी वेदना ही कर्मच आहे. (ती आत्म्याला होत नाही हें वर सांगितलेंच.

आतां शरीर हें अचेतन—जड त्याला वेदना होणे शक्य नाही.
तेव्हा वेदनेला आश्रय नाही.)

भावरूपत्वाच्च साश्रया तण्डुलपाकवत् ।

अर्थ—(तुळी सणाल की) वेदना हें कार्य आहे। तेव्हां तिला आश्रय असलाच पाहिजे. तण्डुळ आणि पेज दोन्ही एकत्रच भाज्यांत असतात त्याप्रमाणेच ही असेल.

वेदनासमानाश्रय एव तत्संस्कारः स्मृतिसमानकाल एवो-
पलभ्यमानत्वात् वेदनाविषयः तन्निमित्तविषयश्च द्वेषोऽपि
संस्कारसमानाश्रय एव ।

अर्थ—वेदना ज्या ठिकाणी वाटते त्या ठिकाणीच त्याचा संस्कार, त्याची स्मृण व्हाते आणि आठवण साच्याबरोबर ती लक्षांत घेते. तसेच वेदनेचा प्रकार, तिच्यापासून उत्पन्न झालेला द्वेष हे सर्व संस्काराच्या ठिकाणीच पक्का जागीच अनुभवास येतात.

तथा चोक्तम् ।

अर्थ—द्याच अर्थाचे (वृद्ध) वचन आहे तें असें—

रूपसंस्कारतुल्यापी रागद्वेषौ भयं च यन् ।

युज्यते धीमयं तस्मान् श्रुता शुद्धोऽभयस्तदा ॥

अर्थ—(तांचडा काळा वगैरे) राग व त्याची आठवण व त्या संवधाची बुद्धि, तसेच त्याबद्दल आवड व तिडकारा, त्या सं-
वधाची भीति ही सर्व (उत्पन्न होतात य) रहातात, तें ठिकाण
बुद्धि हें होय. तेव्हां (हें) जाणणारा तो काहीन निराळा आहे,
त्याला कशाचीच भीति नाही.

किमाश्रयाः पुनः रूपादिगंस्कारादय इति ।

अर्थ—राग वगैरे आठवणीला आश्रय कोणाचा ?

उच्यते यत्र कामादयः । क पुनस्ते कामादयः ?

उत्तर--इच्छा वगैरेचा आश्रय तोच ह्याचा. पण इच्छा वगैरे ह्याचा आश्रय काय ?

‘काम संकल्पो विचिकित्सा’ इत्यादिश्रुते बुद्धावेव ।

अर्थः--बुद्धि. ह्याला आधार ‘इच्छा’ संकल्प, निवड वगैरे अशा अर्थाची श्रुतिवचने आहेत.

तत्रैव रूपादिसंस्कारादयोऽपि, ‘कस्मिन्नु रूपाणि प्रातिष्ठितानीति हृदये’ इति श्रुतेः ।

अर्थः--त्याच आश्रयावर रूप वगैरे संस्कार रहातात. ह्याच प्रमाण, रूप कशाच्या आश्रयाने रहाते ! हृदयाच्या अशी श्रुति आहे.

‘कामा येऽस्य हृदि श्रिताः’ ‘तीर्णो हि यदा सर्वान् शोकान् हृदयस्य’ ‘असन्नो हयं’ ‘तदा अस्पृतदतिच्छन्दाः’ इत्यादि श्रुतिशक्तेभ्यः,

अर्थः--याच्या हृदयातील सर्व इच्छा; जेव्हा हृदयातील सर्व दुःख जातील, ह्याला कशाचे बंधन नाही, तेच ह्याचे रूप सर्व इच्छेच्या पलीकडे आहे, अशा शोकडों दुःखा श्रुति आहेत त्यावरून, (आणि)

‘अविकार्योऽयमुच्यते’ ‘अज्ञादित्वान्निर्गुणत्वात्’ इत्यादि इच्छाद्वेषादि च क्षेत्रस्यैव विषयस्य धर्मो नात्मन इति स्मृतिभ्यश्च

अर्थः--हा अविकारी आहे, ह्याला आदि नाही व गुण नाहीत; वगैरे-इच्छा, द्वेष वगैरे क्षेत्र (शरीर) जे विषय त्याचे धर्म आहेत, आत्म्याचे नाहीत वगैरे स्मृतीवरून

कर्मस्थैवाशुद्धिः नात्मस्था ॥ ३६ ॥

अर्थः—दोष वगैरे-सर्व त्या कर्माच्या ठिकाणी रहाणार, ते आत्म्याला लागत नाहीत.

अतो रूपादिसंस्काराद्यशुद्धिसंबंधाभावात् न परमादात्मनो विलक्षणस्त्वमिति प्रत्यक्षादिविरोधाभावात् युक्तं पर एवात्माऽहमिति प्रतिपत्तुम्,

अर्थः—ह्याकरता, रूप वगैरेचे जे संस्कार-इत्यादि-त्यांच्या-पातून होणारी जी अपवित्रता ती लागत नाही लागून; प्रत्यक्ष वगैरेचा विरोध येत नाही यावरून, सर्वाहून श्रेष्ठ जो परमात्मा त्याच्याहून तू विलक्षण (निराक्या-प्रकारचा) नाहीस, ह्यावरून पर जो आत्मा तोच मी असें झटलें तर योग्यच झालें.

‘ तदात्मानमेवावैदहं ब्रह्मास्मि ’ ‘ एकधैवानुद्रष्टव्यम् ’ ‘ अहमेवावस्तात् ’ ‘ आत्मैवावस्तात् ’ ‘ सर्वमात्मानं पश्येत् ’ ‘ यत्र त्वस्य सर्वमात्मैव ’ ‘ इदं सर्वं यदयमात्मा ’ ‘ स एषोऽकलः ’ ‘ अनन्तरमबाह्यम् ’ ‘ सबाह्याभ्यंतरो ह्यजः ’ ‘ ब्रह्मैवेदम् ’ ‘ एतया द्वारा प्रापद्यत ’ ‘ भ्रजानस्य नामधेयानि ’ ‘ सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ’ ‘ तत्माद्वा ’ ‘ तत्सृष्ट्वा तदैवानु-प्राविशन् ’

अर्थ—तेव्हां आत्मा ओळखून मी ब्रह्मच झालों; सर्वत्र एकरूपानें पहावें; मीच बाकी शिल्पक;—आत्माच शिल्पक; सर्वत्र आत्मा आहे असें पहावें; जें जें काहीं याचें लागून आहे तें आत्माच;—हें सर्व आत्माच; तोच हा प्राण वगैरे (ज्या कला) ह्यांचा संबंध नसलेला; सर्वच्या आंत बाहेर भगलेला; हा जन्माला येत नाही; तो आंत बाहेर व्यापून आहे; हें सर्व ब्रह्म; ह्या द्वारानें तो आला; ही—

सर्व एका ज्ञानस्वरूपाची नावे आहेत; सत्य, ज्ञान, अनंत असे ब्रह्मचै
रूप आहे; त्यापासून अथवा; ते उत्पन्न करून त्यांतच तो शिरला,

‘ एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी ’ अशरीरं शरीरेषु
‘ न जायते म्रियते ’ ‘ स्वप्नान्तं जागरितान्तं ’ ‘ स म आत्मे-
ति विद्यात् ’ ‘ यस्तु सर्वाणि भूतानि ’ ‘ तदेजति तन्नेजति ’
‘ वेनस्तत्पश्यन् ’ ‘ तदेवाग्निः ’ ‘ अहं मनुरभवं सूर्यश्च ’ ‘ अन्तः
प्रविष्टः शास्ता जनानां ’ ‘ तदेव सोम्य ’ ‘ तत्सत्यं स आत्मा
तत्त्वमसि ’ इत्यादिश्रुतिभ्यः ॥ ३७ ॥

अर्थ—सर्व भूतांच्या ठिकाणी गुप्त असणारा व सर्व व्यापणारा
एक देव; शरीरांत शिरला तरी त्याचा त्याला संबंध नाही; तो जन्माला
येत नाही व मरतही नाही; स्वप्न, जागृति ह्या अवस्थांच्या पलीकडचा;
तोच माझा आत्मा असे जाणवे; जो सर्व भूतांच्या ठिकाणी आहे;
तो बाढत नाही, कमी होत नाही; असे ज्ञान झाले असता तो वेन
क्षणजे ज्ञानी होतो; तोच अग्निरूप आहे; मी मनु झालों होतो, सूर्यहि
झालों होतो, तो सर्व जनांत शिरून त्याचे नियमन करतो; हे सोम्य तेच
तो, तेच सूर्य; तोच आत्मा; तोच तू वगैरे प्रश्नोपनिषत्, बृहदारण्यक,
मुण्डक, ऐतरेय, श्वेताश्वतरीय, काठक, कौषीतकेय, ईशावास्य,
याज्ञवल्क्य, तैत्तिरीय, छांदोग्य-इतक्या उपनिषदांतील ‘वाक्ये’
आधाराकरितां दिली.

स्मृतिभ्यश्च ‘ पूः प्राणिनः सर्वगुहाशयस्य ’ ‘ आत्मैव
देवताः ’ ‘ नवद्वारे पुरे ’ ‘ समं सर्वेषु भूतेषु ’ ‘ विद्याविनयसंपन्ने ’
‘ अविभक्तं विभक्तेषु ’ ‘ वामुदेवस्सर्वम् ’ इत्यादिभ्यः

अर्थः—त्याचप्रमाणे स्मृतिवाक्ये, सर्वांच्या अंतर्गामी रहाणा-
ऱ्याची ही शरीरे; आत्मा हाच देवता, नऊ दारे असलेल्या नग-

रांत (रंदाणारा); सर्व मृतमात्रांच्या ठिकाणी एकसारखा; ज्ञानी असून नम्र पुरुषाला; निरनिराळ्या दिसणाऱ्या सर्वांत एक असणा-
रा; आहे तें सर्व वासुदेवच, अशा बांधांवळून
एक एवात्मा परं ब्रह्म सर्व संसारधर्मविनिर्मुक्तस्त्वंमिति
सिद्धम् ॥ ३८ ॥

अर्थः—आत्मा एकच आहे, तो श्रेष्ठ ब्रह्म आहे, य सर्व संसार-
धर्मापासून अलिप्त असा तो तूच आहेस हे सिद्ध झाले.

स यदि ब्रूयात्—यदि भगवन् अनन्तरः अत्राद्यः सचाक्षाभ्य-
न्तरोद्यमः कृत्स्नः प्रज्ञानयन एव सैन्धवघनबदात्मा सर्वमूर्ति-
भेदवर्जितः आकाशवदेकरसः किमिदं दृश्यते श्रूयते वा साध्यं
साधनं वा साधकश्चेति श्रुतिस्मृतिलोकप्रसिद्धं वादिशतवि-
प्रतिपत्तिविषय इति ॥ ३९ ॥

अर्थः—जर तो झणेलः—महाराज, जर सर्व परिपूर्ण, अंतर्गत,
छांत बाहेर भरलेला, जन्मरहित, संपूर्ण, ज्ञानाचा सांठा, मिठाच्या
सांठ्याप्रमाणे सर्व एकरूप, नानाप्रकारच्या रूपांचा भेद नसलेला,
आकाशाप्रमाणे सर्वत्र सारखा, असा आत्मा आहे, मग श्रुतिस्मृति-
मध्ये त्याच्याविषयी इतका स्वटाटोप, शेकडों वादविवाद करणाऱ्या
लोकांच्या तोंडीं असलेला माणसाचा विषय तो कां झाला ? त्याप्र-
माणे साध्य, साधन, आणि साधक असे तीन भेद (ह्या जगतांत)
दिसतात व (स्वर्गलोकावद्दल) सांगतात, हे कसे ?

आचार्यो ब्रूयात् अविद्याकृतमेतत् यदिदं दृश्यते श्रूयते वा ।

गुरु झणतात—हे जसे दिसते किंवा लोक सांगतात, तें सर्व
अज्ञानाचा परिणाम.

परमार्थतस्त्वेक एवात्मा अविद्यादृष्टेः अनेकवत् आभासते, तिमिरदृष्ट्या अनेकचंद्रवत् ।

अर्थः—डोक्याला कांही विकार झाला क्षणजे चंद्र एक असून पुष्कळ चंद्र आहेत असें दिसतें, त्याप्रमाणें वास्तविक एक आत्मा असून अज्ञान्याच्या दृष्टीला तो अनेक वाटतो.

‘यत्र वा अन्यदिव स्यात्’ ‘यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितर इतरं पश्यति’

अर्थः—त्याच्या ठिकाणी दुसरा असल्यासारखें वाटतें, त्याच्याच ठिकाणी द्वैत असल्यासारखें वाटतें, त्याच्याहून निराळे मानल्यावर मग इंद्रिये वगैरे यांनी निराळेपणा दिवतो.

‘मृत्योस्स मृत्युमाप्नोति’ ‘अथ यत्रान्यत्पश्यति अन्यच्छृणोति अन्याद्रजानात् तदल्पम्’ ‘अथ यदल्पं तन्मर्त्यम्’, ‘वाचारं भणं विकारो नामधेयं’ ‘अनृतम् अन्योऽसावन्योऽहम्’ इति भेददर्शननिंदोपपत्तेरविद्याकृतं द्वैतम्

अर्थः—तो (भेद पाहणारा) एका मृत्युपासून दुसऱ्या मृत्यूला जातो (जन्ममरणाच्या फेऱ्यांत पडतो), त्याच्याशिवाय दुसरे पाहील, ऐकेल, ओळखील तें सर्व थोडें (समजावें), थोडें क्षणजेच नाशवंत; विकार क्षणजे तें बोलून न दाखविता येणारे क्षणून खोटे, तो निराळा मी निराळा असें बोलणें तें खोटें; ह्याप्रमाणें भेद पाहणाऱ्याची निंदा केली असल्यामुळे द्वैत वाटतें तें अज्ञानानें असें समजावें.

‘एकमेवाद्वितीयम्’ ‘यत्र त्वस्य’ ‘को मोहः कः शोकः’ इत्यादि एकत्वविधिभ्रुतिभ्यद्योति ॥ ४० ॥

अर्थः—तसेच; तें एक आहे, त्याच्या जोडीला दुसरे नाही;

जेथें त्याच्या शिवाय कांहीं नाही. 'मगं मोह' 'कशाळा' व 'शोक' कशाचा वगैरे श्रुतिवचनांत ऐक्यप्रतिपादन केलें आहे.

यद्येवं, भगवन् किमर्थं श्रुत्या साध्यसाधनादिभेदः उच्यते उत्पत्तिः प्रलयश्चेति ॥ ४१ ॥

अर्थः--शिष्यः--महाराज, हें जर खरें तर श्रुतिमध्ये साध्य साधन वगैरे (कर्मकाण्ड) सांगितलें कशाळा ? तसेंच उत्पत्ति व प्रलय हें (ज्ञानकाण्ड) तरी कशाळा लिहिलें ?

अत्रोच्यते--अविद्यावतः उपात्तशरीरादिभेदस्य इष्टानिष्ट-योगिनमात्मानं मन्यमानस्य साधनैरेव इष्टानिष्टमाप्ति परिहारोपायविवेकं अज्ञानतः इष्टमाप्तिं चानिष्टपरिहारं चेच्छतः शनैस्तद्विषयमज्ञानं निवर्तयितुं शास्त्रं न साध्यसाधना-दिभेदं विधत्ते, अनिष्टरूपः संसारो हि सः इति ।

गुरुः--अज्ञानाच्या योगानें शरीर वगैरे भेद मानणान्याला आणि आवडीची अमुक गोष्ट, नावडीची अमुक असें घोलणान्याला, आवडणाऱी वस्तु कशी कोणच्या साधनांनीं मिळवावी व नावडती वस्तु कशी घालवावी, आवडल माहिती नसते आणि त्याच्या मनांत तर आवडती वस्तु पाहिजे, नावडतीनको असें असतें; तेव्हां त्याचें तें अज्ञान हळू हळू घालविण्याकरितां शास्त्र आहे. तें साध्य साधन असा भेद सांगत नाही. कारण हा संसार क्षणजे अत्यंत वाईट आहे.

तद्भेददृष्टिमेवाविद्या संसारमूलमुन्मूलयति उत्पत्तिप्रलयाद्येकत्वोपपत्तिप्रदर्शनेन ॥ ४२ ॥

अर्थः--अज्ञानामुळें होणारा हा संसार, त्याचें मूळ जो भेद-भाव तो नाहीसा करण्याकरितां उत्पत्ति, प्रलय वगैरे सांगून सर्व एकच आहे असें (शास्त्रानें) स्थापित केलें आहे.

अविद्यायामुन्मूलितायां श्रुतिस्मृतिन्यायेभ्यः अनन्तरम-
बाह्यं सत्त्वाद्याभ्यन्तरो द्यजः सैन्धवधनवत्प्रज्ञानधन एवैक
आत्मा आकाशपरिपूर्ण इत्यत्रैव एका प्रज्ञा प्रतिष्ठा परमार्थ-
दर्शिनो भवति ।

अर्थः—श्रुतिस्मृतिमधील वचनांच्या विचारानें अज्ञान मुळासकट गेलें
असतां, हा आत्मा सगळीकडे, आत बाहेर, जन्मरहित, सैन्धवा-
सारखा एकसारखा ज्ञानरूप, असा एकच आत्मा, आकाशाप्रमाणें
पूर्ण ओई अशी एकनिष्ठ बुद्धि त्या तत्त्वज्ञ पुरुषाची होते.

न साध्यसाधनोत्पत्तिप्रलयादिभेदेन अशुद्धिगंधोप्यु-
पपद्यते ॥ ४३ ॥

अर्थः—हें साध्य, ही त्याची साधनें, किंवा प्रलय आणि
उत्पत्ति वगैरे नानाप्रकार पाहून त्या [तत्त्वज्ञा] च्या ठिकाणीं
अपवित्रतेचा [संशयाचा] थोडामुद्दा अंश रहात नाही.

तच्चतत् परमार्थदर्शनं प्रतिपत्तिभिच्छता वर्णाश्रमाद्यभिमान-
कृतपाङ्क्त्युत्पत्तिवित्तलोकैपणादिभ्यो व्युत्थानं कर्तव्यम्,
सम्यक्प्रत्ययविरोधात्तदभिमानस्य ।

अर्थः—तें हें तत्त्वज्ञान समजावें अशी ज्याला इच्छा होईल, त्यानें
जात, आश्रम वगैरे अभिमान धरल्यामुळे उत्पन्न झालेल्या पाच
प्रकारच्या आशा क्षणजे मुलगा, द्रव्य, प्रतिष्ठा, वगैरे त्या सर्व
सोडून निराळे व्हावें. त्याचा अभिमान धरून राहिल्यास तो खरें
ज्ञान होऊं देणार नाही.

भेददर्शनमतिपेथार्थोपपत्तिद्योपपद्यते ।

अर्थः—आत्मा निराळा आहे असें मानूं नये असा निषेध कां
केला तेंही आतां नीट समजेल असेलच.

न लोकस्मिन्नात्मनि असंसारित्वबुद्धौ शास्त्रन्यायेत्पादि-
तायां तद्विपरीता बुद्धिर्भवति ।

अर्थः—शास्त्रांतील आधारावरून आत्मा संसारी नाही अशी
बुद्धि उत्पन्न झाल्यावर त्याच आत्म्याच्या ठिकाणी शास्त्राच्या उलट
बुद्धि होणार नाही.

न क्षमौ शीतत्वबुद्धिः, शरीरे वा अजरामरणबुद्धिः ।

अर्थः—उदाहरणार्थ, विस्तवाच्या ठिकाणी थंडाईचा अनुभव,
तसा ह्या देहाच्या ठिकाणी आतारपण, मरण नाही असा अनुभव
संभवेल कसा ?

तस्मात् अविद्याकार्यत्वात् सर्वकर्मणां तत्साधनानां च
यज्ञोपवीतादीनां परमार्थदर्शननिष्ठेन त्यागः कर्तव्यः ।

अर्थः—तेव्हा सर्व कर्म व त्यांची साधनें जाणवें वगैरे ही सर्व
अज्ञानाची कार्ये असल्यामुळे मोक्षप्राप्ति व्हावी अशी दृढ बुद्धि शा-
स्त्राच्या मनुष्याने त्या सर्वांचा त्यागच केला पाहिजे.

इति शिष्यप्रतिबोधनविधिः ।

अर्थः—येथे शिष्याला जागा करण्याचें प्रकरण संपलें.

सुखमासीनं ब्राह्मणं ब्रह्मनिष्ठं कश्चित् ब्रह्मचारी जन्ममर-
णलक्षणात् संसारात् निर्विण्णो मुमुक्षुः विधिवदुपसन्नः पप्रच्छ ।

अर्थः—कोणी एक ब्रह्मज्ञान झालेला ब्राह्मण आनंदामध्ये अ-
सता त्याच्याकडे ह्या जन्ममृत्युरूप संसाराला कंटाळून ह्यापारून मी
कसा मुटेन असें चिंतन करणारा कोणी एक, ब्रह्मचारी, शास्त्रांत
सांगितल्याप्रमाणें शरण येऊन विचारता झाला.

भगवन् कथमहं संसारान्नोक्षिष्ये शरीरेंद्रियविषयवेद-
नावान ।

अर्थः—महाराज, हें शरीर, हीं इंद्रियें, हे विषय ह्या-सर्वापासून
दुःख मला होत आहे, मी ह्या संसाराच्या फेऱ्यांतून कसा सुटेन ?

जागरिते दुःखमनुभवामि तथा स्वप्ने अनुभवामि च पुनः
पुनः सुषुप्तिप्रतिपत्या विश्रम्य विश्रम्य ।

अर्थः—जागा असताना मला दुःख होतें, स्वप्नांतही तोच अ-
नुभव आहे, (फक्त) गाढ झोंप लागली क्षणजे तेवढी विश्रांति
मिलते.

किमयमेव मे स्वभावः ? किंवा अन्यस्वभावस्य सतां नैमि-
त्तिकः इति ।

अर्थः—हा असा माझा स्वभावच आहे किंवा दुसरा स्वभाव
असून त्याला हें वर निमित्त उसनें आलें आहे ?

यदि स्वभावः न मे मोक्षाशा, स्वभावावर्जनीयत्वात् ।

अर्थः—जर स्वभावच असेल, तर तो बदलणें शक्य नाही, मग
मला मोक्ष मिळण्याची आशा करायला नको.

अथ निमित्तिकः, निमित्तपरिहारे स्यान्मोक्षोपपत्तिः ॥४५॥

अर्थः—उसना आलेला असला तर निमित्त घालविल्यावर
मोक्ष मिळणेंचा संभव आहे.

तं गुरुवाच-शृणु वत्सा न तवायं स्वभावः, नैमित्तिकः ४६

गुरु ह्यणतातः—वाळ ऐक, हा तुझा स्वभाव नव्हे. हें उसनें
आलेलें आहे.

इति उक्तः शिष्य उवाच-किं निमित्तं ? किं वा तस्य नि-
वर्तकं, को वा मम स्वभावः ? यस्मिन्निमित्ते-निवर्तिते नैमि-

त्तिकाभावः रोगनिमित्तनिवृत्ताविव रोगो स्वभावं प्रपद्ये-
येति ॥ ४७ ॥

अर्थः—तेव्हां शिष्यः—हें काय आलें आहे! तें जाईल कशानें, माझा स्वभाव [स्वरूप] काय ? हें उसने आलेलें गेलें क्षणजे त्याच्या पासून झालेल्या गोष्टीहि जातील, रोग नाहीसा झाला क्षणजे रोग्याचें पाहिलें रूप येतें त्याप्रमाणें होईल. नव्हे काय ?

गुरुवाच—अविद्यानिमित्तं, विद्या तस्य निवर्तिका ।

गुरुः—अज्ञान हें निमित्त, तें ज्ञानानें जाईल.

अविद्यायां निवृत्तायां तन्निमित्ताभावात् मोक्ष्यसे जन्म-
मरणलक्षणात् संसारात् । स्वप्नजागृदुःखं नानुभवित्यसीति ४८

अर्थः—अज्ञान गेल्यावर त्याचें सर्व कार्य नाहीसे होईल आणि जन्ममृत्युरूपी संसारांतून गुटशील. त्याप्रमाणेंच जागेपणी आणि स्वप्नांत जे दुःख होतें तें होणार नाही.

शिष्य उवाच—का सा अविद्या ? किं विषया वा ? दिद्या च
का अविद्यानिवर्तिका यथा स्वभावं प्रतिपद्येयेति ॥ ४९ ॥

शिष्यः—तें अज्ञान काय ? तें रहातें कशावर ! ज्ञानानें अज्ञान जाऊन कसा मूळस्वभाव मिळणार ?

गुरुवाच—त्वं परमात्मानं संतं असंसारिणं संसार्यह-
मस्मीति विपरीतं प्रतिपद्यसे अकर्तारं संतं कर्तारं, अभोक्तारं
संतं भोक्तारं, विद्यमानं चाविद्यमानमिति इयमविद्या ॥५०॥

अर्थः—परमात्मा संसारी नसून आहे असे क्षणत आहेस, तो कांहीं करीत नसून त्याला कर्ता क्षणतोस, उपभोग घेत नसून उप-
भोग घेतो क्षणतोस, तो नेहमी असून नाहीसा होणार क्षणतोस,
अशी जी तुझी उलट समज होते, हिचाच अज्ञान क्षणावयाचें.

शिष्य उवाच—यद्यप्यहं विद्यमानः, तथापि न परमात्मा ।
कर्तृत्वभोक्तृत्वक्षणः संसारो यम स्वभावः, प्रत्यक्षाभिः प्रमा-
णाभिः अनुभूयमानत्वात् ।

शिष्यः— (बरे तर) मी जर सदा आहे असें धरले तरी
(तेव्हा) मी परमात्मा [होत] नाही. कर्म मी करतो, त्यांचीं
फलं भोगतो, ज्ञापमाणें संसार करणें हा माझा स्वभाव आहे, हें प्र-
त्यक्षप्रमाणावरून अनुभवाला येत आहे.

न अविद्यानिमित्तः अविद्यायाः स्वात्मविपयानुपपत्तेः ।

अर्थः—हा स्वभाव अज्ञानानें झालेला नाही. अज्ञान आत्म्याच्या
ठिकाणी विषय होऊं शकत नाही.

अविद्या नाम अन्यस्मिन् अन्यधर्माध्यारोपणा, यथा
प्रसिद्धं रजतं प्रसिद्धं भुक्तिकायां, यथा प्रसिद्धं पुरुषं स्थाणौ
अध्यारोपयति, प्रसिद्धं वा स्थाणुं पुरुषे, नामसिद्धं प्रसिद्धे,
प्रसिद्धं चाप्रसिद्धे ।

अर्थः—अज्ञान क्षणजे एका पदार्थाचे धर्म दुसऱ्याच्या ठिकाणीं
समजणें हें होय. उदाहरणार्थ—रुपे काय हें ठाऊक आहे, शिंप माहीत
आहे क्षणून शिंपीवर रुप्याचा भास होतो, तसेंच ठाऊक अस-
लेल्या माणसाचा खांब्याच्या ठिकाणी भास होतो अथवा माहीत
असलेला खांब माणसाच्या ऐवजीं दिसतो. तेव्हां [दोन्ही पदार्थ
माहीत असावे लागतात.] माहीत नसलेला पदार्थ माहीत अस-
लेल्याच्या ठिकाणी किंवा माहीत असलेली वस्तु माहीत नस-
लेल्याच्या ठिकाणी भासत नाही.

नच आत्मनि अनात्मानं अध्यारोपयति आत्मनः अप्र-

सिद्धत्वात्; तथा आत्मानं अनात्मनि, आत्मनो अप्रसिद्ध-
त्वादेव ॥ ५१ ॥

अर्थः—तेव्हां आत्म्याच्या ठिकाणी आत्म्याहून इतर वस्तूचा भास होणे नाही, कारण आत्मा काय आहे ठाऊक नाही; त्याप्रमाणेच आत्म्याहून इतर वस्तूच्या ठिकाणी आत्म्याचा भास होणे नाही, खालाही कारण आत्म्याचे माहीत नसणेच होय.

तं गुरुवाच—न व्यभिचारात् ! न हि वत्स ! प्रसिद्धं प्रसिद्धे एव अध्यारोपयतीति नियंतुं शक्यं, आत्मनि अध्यारोपणदर्शनात्, गौरोऽहं कृष्णोऽहं इति देहधर्मस्य अहंप्रत्ययविषये आत्मनि, अहंप्रत्ययविषयस्य च आत्मनः देहे अयं अस्मीति ॥ ५२ ॥

गुरुः—असे नाही, कारण जुझा नियम लागू पडत नाही. बाळ, एकाचा अध्यारोप- (भास) दुसऱ्यावर होण्याला दोन्ही पदार्थ ठाऊक असलेच पाहिजेत असा नियम दिसत नाही. आत्मा हा [ठाऊक नसून] त्याच्या ठिकाणी असा भास होतो- ना ! मी गौरा, मी काळा असे क्षणतोस तेव्हा देहाचा काळा, गौरा रंग [धर्म] अहं शब्दाने दाखविल्या जाणाऱ्या आत्म्यावर लावला असे होते. त्याप्रमाणेच हा अहं शब्दाने दाखविला जाणारा आत्मा [त्याचा धर्म] हा मी क्षणून देहावर लावला गेला असे दिसते.

शिष्य आह—प्रसिद्ध एव तर्ह्यात्मा अहं प्रत्ययविषय-
तया, देहश्च अयं इति

शिष्यः—तर मग (आपल्या बोलण्यावरूनच हे ठरले की)

अहं शब्दानें बोध होणारा आत्मा आणि हा देह अमा दाखविला जाणारा जो देह तो (असे दोन्ही) माहितचें ठरले.

तत्रैवं सति, प्रसिद्धयोः एव देहात्मनोः इतरतराध्यारोपणात् स्थाणुपुरुषयोः शुक्तिकारजतयोरिव,

अर्थः—असें असल्यावर ओळखीचे असलेले जे दोन्ही देह आणि आत्मा सांचा एकमेकांवर भास होतो, तो आतां जुळला; तो खांब आणि मनुष्य किंवा शिंपी आणि रुपें झांच्या उदाहरणाप्रमाणें जमला.

तत्र कं विशेषमाश्रित्य भगवतोक्तं प्रसिद्धयोरितरेतराध्यारोपणेति नियंतुं न शक्यते इति ॥ ५३ ॥

अर्थः—मग महाराज आपण जे (मघाशी) क्षणांलात की, अध्यारोपण (भास) होण्याला दोन्ही वस्तु प्रसिद्ध पाहिजेत असा नियम धरतां येत नाही, त्या क्षणण्याला आधार काय ?

गुरुराह—शृणु, सत्यं प्रसिद्धौ देहात्मानौ । न तु स्थाणुपुरुषाविव विविक्तप्रत्ययविषयतया सर्वलोकप्रसिद्धौ ।

गुरुः—एक. देह आणि आत्मा दोन्ही प्रसिद्ध आहेत, हें (एका अर्था) खरे, परंतु खांब आणि मनुष्य ह्या वस्तु जशा स्पष्टपणें दाखवितां येतात तसे सर्व लोकांस माहीत झालेले हे दोन्ही (देह आणि आत्मा) नाहीत.

कथं तर्हि ? नित्यमेव निरंतराविविक्तप्रत्ययविषयतया ।

अर्थः—मग त्यांची ओळख (जाणीव) कोणच्या प्रकारची असते ? ती शब्दांनी तितक्या स्पष्टपणानें केव्हांच दाखवितां येत नाही.

न हि अयं देहः अयं आत्मा, इति विविक्ताभ्यां प्रत्यक्षाभ्यां देहात्मानौ गृह्णाति यः कश्चित् ।

अर्थः—हा देह, हा आत्मा अशी स्पष्ट खूण दाखवितां येत नाही, आणि तशा प्रकाराने वाटेल त्याला ते ओळखतहि नाहीत.

अत एव हि मोक्षयते लोकः आत्मानात्मविषये एवमात्मा नैवमात्मा इति ।

अर्थः—त्यामुळे हा आत्मा आणि हा आत्म्याहून निराळा असा भेद करतां येत नाही आणि त्या कारणाने आत्मा आहे कोण-चा आणि नाही कोणचा ह्या संदर्भाने लोक मोक्षांत पडतात.

एवं विशेषं आश्रित्य अवोचं नैव निघंतुं शक्यमिति ॥५४॥

अर्थः—तू सांगितलास तसा नियम सगळीकडे चालणार नाही असें जें मी दटले त्याचें कारण हें.

ननु अबिद्या अध्यारोपितं यत्र यत् तदसत् तत्र दृष्टं, यथा रजतं शुक्तिकायां, स्थाणौ पुरुषः, रज्ज्वां सर्पः, आकाशे तलमलिनत्वं इति ।

अर्थः—आतां अज्ञानामुळे जें कांहीं ज्या [दुसऱ्या पदार्था] च्यावर भासते, त्या ठिकाणी तें नसतें, ही अनुभवाची गोष्ट आहे. उदाहरणार्थ, शिंपीवर दिसलेले रूपें, खांबावर वाटलेला मनुष्य (भूत), दोरीबद्दल मासलेला साप, आकाशाच्या ठिकाणी मानलेला निळा रंग. (हें सर्व सोपें)

तथा देहात्मनोरपि नित्यमेव निरंतराविविक्तप्रत्ययेन इतरेतराध्यारोपणा कृता स्यात् ।

अर्थः—त्याप्रमाणे देह आणि आत्मा ह्यांचा कधीच स्पष्ट अनुभव

येत नसल्यामुळे त्यांचा एकमेकांच्यावरील भास कायमचाच असेल (ही शिष्याची शंका).

तत् इतरेतरयोः नित्यमेव असत्त्वं स्यात् ।

अर्थः—आणि त्यामुळे एकमेकांच्या दृष्टीने एकमेक (सारांश दोन्ही) खोटेच होणार.

यथा श्रुक्तिकादिषु अविद्याध्यारोपितानां रजतादीनां नित्यमेव अत्यन्तासत्त्वं, तद्विपरीतानां विपरीतेषु, तद्वत् देहात्मनोः अविद्यैव इतरेतराध्यारोपणा कृता स्यात् ।

अर्थः—ज्याप्रमाणे शिषी बगैरेच्या ठिकाणी अज्ञानामुळे भासलेले रूपे बगैरे कधीच विलकूल खरे असत नाही, किंवा त्याच्या उलट (रुप्याच्या ठिकाणी वाटलेली शिष) ही तसेच; त्याप्रमाणे अज्ञानामुळे देह आणि आत्मा ह्यांचा एकमेकावर अध्यास असेल.

तत्त एवं सति देहात्मनोः असत्त्वं प्रसज्येत ।

अर्थः—असे ज्ञान्यास देह आणि आत्मा दोघांकडे खोटेपण आले.

तच्च अनिष्टं चैनाशिकपक्षत्वात् ।

अर्थः—त्यापासून मुळीच सिद्धांताचा नाश होते (आत्मा खोटा ठरतो) तेव्हा हे अनुमान करणे चांगले नाही.

अथ तद्विपर्ययेण देहः आत्मनि अविद्यया अध्यारोपितः देहस्य आत्मानि सति असत्त्वं प्रसज्येत तच्चानिष्टं प्रत्यक्षादिविरोधात् ।

अर्थः—आतां त्यापैकी देहापुरते अनुमान घेतले तर आणि (असे मानले की) आत्म्यावर देहाचा भास अज्ञानाने झाला तर आत्म्यावर भासलेला देह खोटा ठरेल. तेव्हा हेही बरोबर नाही; कारण देह तर प्रत्यक्ष दिसतो त्याला विरोध येईल.

तस्मात् देहात्मानौ न अभिधया इतरेतरस्मिन् अध्या-
रोपितौ ।

अर्थः—तेव्हां (असे घरावे की) देह आणि आत्मा ह्यांचा
एकमेकांवर होणारा भास अज्ञानाने होत नाही.

कथं तर्हि ? वंशस्तंभवत् नित्यसंयुक्तौ ॥ ५५ ॥

अर्थः—तर मग ह्यांचा संबंध कसा झाला ? (ह्याला असे
मानावे की) खांब आणि वेळू ह्यांची कायमची जोड (होऊन
जसे घर) हेतू तसा देह आणि आत्मा यांचा संबंध काय-
मचा आहे.

न, अनित्यत्वपरार्यत्वमसंगात् । संहतत्वात् परार्यत्वं
अनित्यत्वं च वंशस्तंभादिवदेव ।

अर्थः—असे नाही. [असे असते तर] आत्मा नाशवंत
आणि दृग्मन्यावर अवलंबून आहे असे होईल. कारण वेळू आणि
खांब यांची जोड जशी असते तसा जर (देह आणि आत्मा
यांचा) सघात असला तर तो अत्मा परावलंबी व नाशवंत
ठरेल.

किंच-यस्तु परैः देहेन संहतः कल्पितः आत्मा स संहत-
त्वान् परार्यः । तेन असंहनः परो अन्यो नित्यः सिद्धः
तावत् ॥ ५६ ॥

अर्थः—शिवाय जो आत्मा देहाच्या बरोबर जोडलेला आहे
असे तुम्ही ठरविले तो त्या सघातामुळे परावलंबी झाला यावरून
नच त्याच्याशी [स. देहाशी] न जोडलेला व त्याहून निराळा
जो आत्मा तो अविनाशी आहे असे सिद्ध झाले.

तस्यासंहनस्य देहे देहमात्रतया अध्यारोपितत्वेन अस-

त्वानित्यत्वादिदोषप्रसंगो भवति । तत्र निरात्मको देह इति वैनाशिकपक्षप्राप्तिदोषः स्यात् ॥ ५७ ॥

अर्थः—तो देहाशी [संहत नसलेला क्ष०] न जोडलेला [आत्मा] केवळ देह, क्षणूनच देहावर त्याचा भास मानला तर [भास ज्याचा होतो ते खोटे या नियमाप्रमाणे] तो खोटा, नाशवंत धंगरे दोष येऊं लागतील; मग आत्म्यावांचून देह [आणि देहावांचून आत्मा] असा मूळसिद्धांत चुकीचा [होऊन कांहीच नाही असा शून्यवाद उत्पन्न] होईल.

न, स्वतः एव आत्मनः आकाशस्येव असंहतत्वाभ्युपगमात् ।

अर्थः—असे नाही. आकाश जसे कशालाही जडलेले नाही, त्याप्रमाणेच स्वतः आत्मा कशालाही जोडलेला नाही.

सर्वेणासंहतः सच आत्मेति न निरात्मको देहादिसर्वस्मात् । यथा आकाशं सर्वेणासंहतमिति सर्वं न निराकाशं भवति, एवम् । तस्मान्न वैनाशिकपक्षप्राप्तिदोषः स्यात् ॥ ५८ ॥

अर्थः—आत्मा कशालाही धरून नाही, येवढ्यावरून आत्मशिवाय देह आहे असे मात्र होत नाही आकाश कशालाही चिकटलेले नाही यावरून आकाशावांचून सर्व वस्तू आहेत असे होत नाही, त्याप्रमाणेच देहाची गोष्ट. तेव्हां ह्यावरून शून्यवादाचा दोष येत नाही.

यत्पुनरुक्तं—देहस्यात्मन्यसत्त्वे प्रत्यक्षादेविरोधः स्यात् इति, तत्र, प्रत्यक्षादिभिः आत्मनि देहस्य सत्त्वानुपलब्धेः ।

अर्थः—तुं आणखी क्षणाला होतास की आत्म्याच्या ठिकाणी देह खोटा मानला तर प्रत्यक्ष दिसते त्याच्या उलट दृष्टत्याप्रमाण ही

गोष्ठ होईल. तर तेंही बरोबर नाही. आत्म्याच्या ठिकाणी देहाचे अस्तित्व हें प्रत्यक्ष प्रमाणानें सांपडणार नाही.

न ह्यात्मनि—कुण्डे बदरं, क्षीरे सर्पिः, तिले तैलं, भित्तौ चित्र-
मिव च—प्रत्यक्षादिभिः देहः उपलभ्यते । तस्मान्न मृत्यक्षादि-
विरोधः ॥ १९ ॥

अर्थः—भांड्यांत ठेवलेलें बोर, दुधातलें लोणी, तिकांतलें तेल, किंवा भित्तीवरलें चित्र (हीं जशीं प्रत्यक्ष दिसतात) त्याप्रमाणें आत्म्याच्या ठिकाणी देह होण्यानीं (कधीं सुद्धा) दिसत नाही. तेव्हां प्रत्यक्षाला विरोध येतो असें क्षणालास तेंही बरोबर नाही.

कथं तर्हि प्रत्यक्षाद्यसिद्धात्मानि देहाध्यारोपणा, देहे चात्मा-
रापणा ॥ ६० ॥

अर्थः—जर हें प्रत्यक्ष दिसत नाही तर आत्म्यावर देहाचा भास किंवा देहावर आत्म्याचा अध्यास (आरोप) कसा करा ठरणार ?

नायं दोषः स्वभावसिद्धत्वात् आत्मनः । न हि कदाचि-
त्क सिद्धावेव अध्यारोपणा न नित्यसिद्धौ इति नियतं शक्यं,
आकाशे तरुमलाध्यारोपणदर्शनात् ॥ ६१ ॥

अर्थः—त्यात काही दोष येत नाही, आत्म्याचा हा स्वभावच असा आहे. एखादेवेळीं सिद्ध असणाऱ्यावर किंवा नेहमीं सिद्ध असणाऱ्यावर अध्यास होईल असा नियम करतां येत नाही. आकाश (कोणच्याही इंद्रियाच्या आटोक्यांतलें नसून तें) निळसर आहे असा आरोप त्याच्यावर सर्वत्र करितात.

किं भगवन् ! देहात्मनोः इतरेतराध्यारोपणा देहादिसंघा-
तकृता, अथवा आत्मकृता इति ॥ ६२ ॥

अर्थः—महाराज (मला एक शंका बाली आहे ती अशी) देह आणि आत्मा ह्यांचा एकमेकांवर भास होतो तो देह (इंद्रिये) वगैरेचा जो समुदाय त्याच्यामुळे होतो किंवा आत्म्यामुळे होतो ?

गुरुवाच—यदि देहादिसंघातकृता, यदिवा आत्मकृता, कितत्र स्यात् ॥ ६३ ॥

अर्थः—गुरुः—यांचा काय तू काढलेंस? देह वगैरे समुदायानें होवो किंवा आत्म्यामुळे होवो, त्याच्यात फरक काय?

इत्युक्तः शिष्य आह—यद्यहं देहादिसंघातमात्रं, ततो ममाचेतनत्वात् परार्थत्वमिति न मत्कृता देहात्मनोः इतरेतराध्यारोपणा ।

अर्थः—शिष्यः—(हा अध्यास करणारा सरी कोण?) देह वगैरेचा समुदाय जो मी तो दृष्टावा, तर हा मी रूपी समुदाय (चैतन्यरहित) जड आहे आणि तो परावलंबी आहे तेव्हां अशा मीकडून हा आध्यारोप होणें नाही [मग संसार कसा होणार?]

अथाहं आत्मा परोऽन्यः संघातात्, चित्तिमत्त्वात् स्वार्थ इति मयैव चित्तिमता आत्मनि अध्यारोपणा क्रियते सर्वानर्थबीजभूता ॥ ६४ ॥

अर्थः—आतां मी जर आत्मा सर्वांत श्रेष्ठ ह्या [देहादि] समुदायाहून निराळा असलों तर मी चैतन्यरूप असल्यामुळे आपल्याचरचा आपण (केल्याप्रमाणें) आत्म्याच्या ठिकाणी मीच हा अध्यारोप [संसाराचा] केला असें धरलें तर त्यापासून भयंकर नुकसान होईल. मोक्षाची जाशाच धरायला नको.

इत्युक्तो गुरुवाच—अनर्थबीजभूतां चेत् मिथ्याध्यारोपणां जानीषे, मा कार्षीस्तर्हि ॥ ६५ ॥

गुरुः—हा खोटा भाम मनांत घरच्यामुळे अनर्थ होईल असें जर तुला समजलें आहे तर तो भास कां करतोस, करूं नको.

नैव भगवन् । शक्नोमि न कर्तुम् । अन्येन केनचित् प्रयुक्तोऽहं न स्वतन्त्र इति ॥ ६६ ॥

अर्थः—महाराज, करूं नको क्षणतां पण माझा इलाज नाही. मला कोणी तरी दुमरें हें करण्याला लावीत आहे, माझा मी माल-क उरलों नाही.

न तर्हि अचितिमत्वात् स्वार्थः त्वं । येन प्रयुक्तः अस्वतंत्रः प्रवर्तसे स चितिमान् स्वार्थः । संघात एव त्वं ॥ ६७ ॥

अर्थः—जर मग तूं चैतन्ययुक्त नसल्यामुळे परावलंबी आहेस, आणि ज्याच्या प्रेरणेमुळे परस्वाधीनासारखा वागतोस तो चैतन्य-युक्त आणि स्वतंत्र असणार. तेव्हां (देहादि) समुदाय तूं आप-ल्याला समजतो आहेस.

यद्यचेतनोऽहं, कथं सुखदुःखवेदनां भवदुक्तं च जानामि ६८

अर्थः—मी जर चैतन्ययुक्त नसलों तर मग सुखदुःखाचें, तुष्णी बोलत आहा त्याचें ज्ञान मला कसें होतें.

गुरुखाच—किं सुखदुःखवेदनाया मदुक्ताच्चान्यः त्वं, किंवा अनन्यः एवेति ? ॥ ६९ ॥

अर्थः—सुखदुःखाचें ज्ञान होतें तो देहादि समुदाय तूं आहेस किंवा निराळा आहेस ?

शिष्य उवाच—नाहं तावदनन्यः कस्मात् ? यस्मात्तमुभयं कर्मभूतं घटादिकमिव जानामि । यद्यनन्योऽहं, तेन तदुभयं न जानीयां, किंतु जानामि, तस्मादनन्यः ।

शिष्यः—मी त्याच्याशी (देहादि समुदायाशी) एकरूप नाही.

कारण देह वगैरे आणि त्यांचा समुदाय हीं (क्रियेचीं झः पहाणें वगैरे इत्यादिकांचीं) कर्में आहेत व घट वगैरे पदार्था-प्रमाणें [मज्जन निराळ्या रूपानें] मला समजतात. जर मी निराळा नसतो तर तीं दोन्ही मला समजलीं नसतीं, आणि तीं ज्याअर्थी मला समजतात त्याअर्थी मी त्यांच्याहून निराळा आहे.

सुखदुःखवेदना विक्रिया च स्वार्थैव भ्रामोति, त्वदुक्तंच स्यात्, अनन्यत्वे ।

अर्थः—माझे जर त्यांच्याहून वेगळेपण नसतें तर सुखदुःखांपासून काहीं पीडा होणें हा जो परिणाम तो त्याच्यापुरता (त्याचे ठिकाणीं) कबूल करावा लागेल आणि आपण जें मघाशी (खोटेपण, नाश वगैरे) झटलें तेंही येईल. -

न च नद्योः स्वार्थता युक्ता । नहि चंदनकण्टककृते सुखदुःखे चंदनकंटकार्थे, घटोपयोगो वा घटार्थः ।

अर्थः—असला त्याचा त्याच्यावरच परिणाम धरतां येणार नाही. हें पदा, चंदन लावल्यानें होणारें सुख किंवा काटा बोटल्यानें होणारें दुःख हें चंदनाला आणि कांट्याला कुठें होतें ? किंवा घटाचा उपयोग घटालाच मिळतो का ?

तस्मात् तद्विज्ञातुः मम चंदनादिकृतः अर्थः । अहं हि ततो अन्यः समस्तं अर्थं जानामि बुद्ध्यारूढम् ॥ ७० ॥

अर्थः—तेव्हा तें (सुखदुःख) अनुभवणान्या म इयावर चंदन वगैरेचा परिणाम होतो. मी त्यांच्याहून निराळा असून बुद्धीच्या आश्रयानें सर्व घडणारे परिणामाचा अनुभव घेतों.

तं गुरुवाच—एवं तर्हि स्वार्थस्त्वं चित्तिमत्त्वात् न परेण प्रयुज्यसे ।

गुरुः—असं क्षणशील तर तुझ्यापुरता परिणाम झाला, तूं चैतन्ययुक्त ठरलास, मग तुला दुसरा कोणी प्रेरणा करणारा नाही.

नहि चितिमान् परतंत्रः परेण प्रयुज्यते, चितिमतः चितिमदर्थत्वानुपपत्तेः समत्वात् प्रदीपप्रकाशयोः इव ।

अर्थः—चैतन्ययुक्त असणारा परतंत्र असत नाही, त्याला दुसऱ्याची प्रेरणा होणे हे जमत नाही. चैतन्ययुक्ताचाच परिणाम चैतन्ययुक्तावर झाला असं क्षणें बरोबर नाही. कारण ते दोन्ही सारखे आहेत. दिवा आणि उजेड ह्यांपैकी एकांने दुसऱ्याचा उपयोग केला झटलें तर तें नीट दिसेल का ?

नापि अचितिमदर्थत्वं चितिमतो भवति, अचितिमतो अचितिमत्त्वादेव स्वार्थसंबंधानुपपत्तेः ।

अर्थः—चैतन्यापासून जडावर कांही परिणाम झाला झटलें तर तेंही जमत नाही. जडाचा स्वभावच जड असल्यामुळे त्याचाच परिणाम त्याच्यावर होतो क्षणें योग्य नाही.

नापि अचितिमतोः अन्योन्यार्थत्वं दृष्टम् । नहि काष्ठकुड्ये अन्योन्यार्थं कुर्यात् ॥ ७१ ॥

अर्थः—तसेच दोन जड पदार्थांचाही एकमेकांवर परिणाम पडतो असं दिसून येत नाही. लांकूड आणि भित ही एकमेकांकरतां कांही करीत नाहीत.

ननु चितिमत्त्वे समेऽपि सृत्पस्वामिनोः अन्योन्यार्थं दृष्टं ७२

अर्थः—चैतन्याच्या दृष्टीनें सारखे दोन पदार्थ—उदाहरणार्थ घनी आणि नोकर—हे तर एकमेकांच्या उपयोगी पडतात.

नैवं, अप्रेरणप्रकाशवत् तत्र चितिमत्त्वस्य विवक्षितत्वात् ।

अर्थः—तसा (अनिश्चित) प्रकार ह्यांत नाही. अग्नीचा उष्ण प्रकाश जसा असतो त्याप्रमाणे तुझे चैतन्य स्पष्ट आहे.

प्रदर्शितश्च दृष्टांतः प्रदीपप्रकाशयोः इति ।

अर्थः—दीप आणि त्याचा प्रकाश यांचे उदाहरण वर दिलेच आहे.

तत्र एवं सति स्वबुद्ध्यारूढमेव सर्वं उपलभसे अम्युष्ण. प्रकाशतुल्येन कूटस्थनित्यचैतन्यस्वरूपेण ।

अर्थः—तेव्हा (ह्या दोन उदाहरणांप्रमाणे) हे असल्यामुळे अग्नीला सोडून त्याची उष्णता आणि प्रकाश ही जशी कधी नसतात, त्याप्रमाणे कूटस्थ आत्म्यावर असणारे चैतन्यरूप ह्याच्या आधारेने बुद्धीला गोचर झालेले सर्व तुला समजते. [सारांश हा देहादिकांचा समुदाय मी नव्हे व माझा त्याचा संबंध नाही असे तुला कळेल.]

यदि च एवं आत्मनः सर्वदा निर्विशेषत्वं उपगच्छसि ।

अर्थः—ह्याप्रमाणे आत्म्याहून कांही एक विशेषण [निराळेपणा.] आपला नाही हे तुझ्या ध्यानांत येईल.

किमिति ऊचिवान् 'मुपुप्ते विश्रम्य विश्रम्य जाग्रत्स्व-प्रयोः दुःखं अनुभवामि, किमयमेव मम स्वभावः किंवा निमित्तिकः' इति च ।

अर्थः—मग तुझे ते बोलणे कोठे राहिले सांग की गाढ झोपेच्या वेळी तेवढी पूर्ण विश्रांति मिळते, जागा झाल्यावर आणि स्वप्नांत दुःख मी भोगीत असतो, हा माझा (मूळ) स्वभाव आहे किंवा उसना आला आहे ?

किमसौ व्यामोहोपगतः ? किंवा न वा ? ॥ ७३ ॥

असा जो तुला भ्रम झाला होता तो गेला किंवा नाही ? :

इत्युक्तः शिष्य आह-भगवन् अपगतः त्वत्प्रसादात् ।
किंतु मम कूटस्थतायां संशयः । कथं ? शब्दादीनां स्वतः
सिद्धिर्नास्ति, अचेतनत्वात्; शब्दाद्याकारप्रत्ययोत्पत्तेः तु
तेषाम् ।

अर्थः-तेव्हां शिष्य क्षणाळाः-महाराज, गेला. आपल्या कृपेचें फल
हें. पण आत्मा कूटस्थ आहे अशबिद्दल मला शंका आहे. ती कशी?
पहा. शब्द वगैरे विषयांना स्वतः (आपोआप) सिद्धि / स्फुरण
ज्ञान होणें) माहीं. कारण ते जड आहेत. पण त्यांना ते शब्द
वगैरे जे आकार येतात [क्षणजे रंग वगैरे दिसतात] त्यामुळे
त्यांचें स्फुरण अनुभवास येतें.

प्रत्ययानां इतरेतरव्यावृत्तविशेषणानां नीलपीताद्याकारवतां
स्वतःसिध्यसंभवात् ।

अर्थः-(वास्तविक पहातां) निळा, पिंपळा, लांन, आखूड
वगैरे विशेषणें इतरांना दूर सारून (त्यांचा बोध होऊ न देता)
आपण प्रगट होतात. त्यावरून त्यांना स्वतः (तो शब्द उच्चारल्या-
बरोबर अर्थ दाखविण्याची) शक्ति नाही.

तस्मात् बाह्याकारनिमित्तत्वं गम्यते इति बाह्याकारवत्
शब्दाद्याकारत्वसिद्धिः ।

अर्थः-तेव्हा इंद्रियाच्या योगानें उत्पन्न केलेला बाहेरला
आकार क्षणजे शब्द वगैरे न्हावे लागतात क्षणून प्रमेयाला अर्थ
येतो तो निराळा उत्पन्न केलेला [साकेतिक,] व चैतन्याशिवाय
निराळा असतो.

तथा प्रत्ययानां अपि अहंप्रत्ययावलंबनवस्तुभेदानां संहत-
त्वात् अचेतन्योपपत्तेः ।

अर्थः—अहं-शब्दावर अवलंबून रहाणाऱ्या अंतःकरणाचे जे भेद (क्षणजे विकार) ते दाखविणारे प्रत्ययमुद्धांजड ठरणार, कारण ते संहत क्षणजे अर्थात् नाश पावणारे आहेत.

स्वार्थत्वासंभवात् स्वरूपव्यतिरिक्तग्राह्यग्राहकत्वेन सिद्धिः शब्दादिवत् ।

अर्थः—त्यांच्यावर घडणारा परिणाम स्वतः घडविण्याचें सामर्थ्य त्यांना नसल्यामुळे त्यांच्या ठिकाणी स्वरूपावांचून इतर तऱ्हेने ग्रहण करण्याची व करविण्याची शक्ति धरली पाहिजे. शब्द वगैरे विषयांच्या ठिकाणी असलीच शक्ति असते.

असंहतत्वे सति चैतन्यात्मकत्वात् स्वार्थोऽपि अहंप्रत्ययानां नीलपीताद्याकाराणां उपलब्धा इति विप्रियावान् एव, कूटस्थ इति संशयः ॥ ७४ ॥

अर्थः—तो (आत्मा) देह वगैरे समुदायाहून भिन्न असला आणि चैतन्यरूप असल्यामुळे आपल्याच ठिकाणी स्फुरण पावणारा असला, तरी अहं दाखविणाऱ्या ज्या अंतःकरणाच्या वृत्ति निळा, पिवळा वगैरे आकारावरून समजतात, त्या त्या (आत्म्या)च्या योगाने समजतात क्षणून तो विक्रिया (फेरवदल) पावणारा असाच ठरतो, कूटस्थ क्षणतां वसा नसावा अशी शंका आहे.

तं गुरुत्वाच्च-न युक्तस्तव संशयः, यतः तेषां प्रत्ययानां नियमेन अशेषतः उपलब्धेरेव अपरिणामित्वात् कूटस्थत्वसिद्धौ निश्चयहेतुमेव अशेषचित्तप्रचारोपलब्धि संशयहेतु आत्थ ।

गुरुः—तुझा संशय बरोबर नाही. कारण तुझ्या संशयाला आधार तूं क्षणतोस हाच ना ? ते प्रत्यय सगळे निश्चयाने ग्रहण,

करिता येतातच. तेव्हा एकंदर अंतःकरणाचे व्यापार समजल्यामुळे कूटस्थान्या ठिकाणी परिणाम होत नाही असे क्षणायला तुला हा वरचा निश्चयच साधन सांपडला.

‘यदि हि तत्र परिणामित्वं स्यात्, अशेषस्वविषयचित्तप्रचारापलब्धिर्न स्यात् चित्तस्यैव स्वविषये यथाच इंद्रियाणां स्वविषयेषु ।

अर्थः—तसा विकार पावणारा तू (आत्मा) असतास, तर तुझे तुला समजलेल्या चित्ताच्या सर्व विकारांचा बोध तुला झाला नसता. उदाहरणार्थ (विकार पावणाऱ्या) अंतःकरणाला त्याच्यापुढे येणाऱ्या सर्व विषयांचे ग्रहण होत नाही, तसेच इंद्रियापुढे आलेले सर्व विषय त्यांना ग्रहण होत नाहीत.

न च तथा आत्मनः तत्र स्वविषयकदेशोपलब्धिः । अतः कूटस्थता एव तत्र इति ॥ ७५ ॥

अर्थः—त्याप्रमाणे तुझी क्षणजे आत्म्याला स्वतःची जी जाणीव असते ती एकदेशी (परिमित) नसते (तर संपूर्ण असते.) यावरून तू (आत्मा) कूटस्थ आहेस (असे सिद्ध झाले)

तत्राह—उपलब्धिर्नाम धात्वर्थो चित्त्रियैव, उपलब्धुः कूटस्थात्मता च इति विरुद्धम् ॥ ७६ ॥

अर्थः—धावर शंका—उपलब्धि क्षणजे जाणीव धातूच्या अर्थावरून विकाराचा बोध होतो; पण अशी जाणीव असणारा आत्मा कूटस्थ आहे (क्षणता); तेव्हा हा दोन्हीचा परस्पर येऊ नसत नाही.

न, धात्वर्थविक्रियायां उपलब्ध्युपचारात् ।

अर्थः—हैं क्षणों बरोबर नहीं. धातूच्या ठिकाणी अर्थरूपी जो विकार होतो त्याचे ग्रहण हा नुसता उपचार आहे. . . .

योहि बौद्धः प्रत्ययः स धात्वर्थो विक्रियात्मकः आत्मनः उपलब्ध्याभासफलावसान इति उपलब्धिशब्देन उपचर्यते,

अर्थः—धातूचा जो अर्थ बुद्धीच्या ठिकाणी समजला तो मात्र विकार स्वरूपाचा आहे, पण आत्म्याच्या ठिकाणी जाणिवेचा भास येवढा परिणाम होऊन जाणीव हा शब्द उपचारासाठी लावला जातो.

यथा छिदिक्रिया द्वैधीभावफलावसाना इति धात्वर्थेनोपचर्यते तद्वत् ॥ ७७ ॥

अर्थः—(वास्तविक कूटस्थ, त कांहीच जाणीव नाही). तोडणें ह्या क्रियेंत जशी ती एकापासून दुसऱ्यावर परिणाम पावून दोन्ही धातूंचा संबंध दाखवून विराम पावते, त्याप्रमाणें जाणिवेच्या ठिकाणी होत नाही. (त्या अंतःकरणवृत्तीमुळे कर्तृत्वाचा नुसता भास आत्म्याच्या ठिकाणी होतो.)

इत्युक्तः शिष्य आह—ननु यमवन्मम कूटस्थप्रतिपादनं प्रति असमर्थो दृष्टांतः । कथं ? छिदिः छेद्यविक्रियावसाना उपचर्यते यथा धात्वर्थत्वेन, तथा उपलब्धिशब्दोपचरितोऽपि धात्वर्थो बौद्धप्रत्ययः आत्मनः उपलब्धिविक्रियावसानश्चेत् न आत्मनः कूटस्थतां प्रतिपादयितुं समर्थः ॥ ७८ ॥

अर्थः—तेव्हां शिष्य क्षणतो—महाराज, मी कूटस्थ, आहे हें दाखविण्यासारखा दृष्टांतच नाही. कां बरे ? तोडणें, या धातूच्या अर्थामध्ये तोडण्याचा झालेला विकार त्या (कर्म वस्तू) च्या ठिकाणीच संपेल, आणि त्याप्रमाणें जाणीव ह्या धातूच्या अर्थानें दाखविलेला बोध बुद्धीच्या ठिकाणी जाणीव ह्या क्रियेच्या ठिकाणीच

बंद होईल, तर मग त्यावरून आत्म्याची कटस्थता ही स्थिति समजणार नाही.

गुरुवाच—सत्यमेवं स्यात्, यदि उपलब्ध्युपलब्धोः विशेषः । नित्योपलब्धिमात्र एव हि उपलब्धा, न तु तार्किकसमय इव अन्या उपलब्धिः अन्यः उपलब्धाच ॥ ७९ ॥

गुरु—तूं जाणतोस तसे खरोखरच झाले असते, पण त्याला पाहिजे त्याप्रमाणे जाणीव आणि जाणणारा ह्या दोन वस्तू निरनिराळ्या असायला पाहिजे होत्या. जाणणारा हा सदादित जाणिवेने युक्तच असा आहे. तर्क करण्याच्या वेळीं ही जाणीव आणि हा जाणणारा जसा निरनिराळा घाटतो तसा तो नाही.

ननु उपलब्धिफलावसानो धात्वर्थः कथमिति ॥ ८० ॥

अर्थ—मग घातूच्या अर्थाचा परिणाम जाणीव हें फल देण्यापर्यंत समजावयाचा कसा ?

उच्यते—शृणु, उपलब्धाभासफलावसान इति उक्तं, किं न श्रुतं त्वया ? न तु आत्मा विक्रियोत्पादनावसान इति मयोक्तं ॥ ८१ ॥

उत्तर—एक. जाणिवेचा आभास हें फल देऊन धात्वर्थ विराम पावतो असें झटले होतें, तूं (नीट) ऐकले नाहीस वाटतें ! आत्मा विकाराला उत्पन्न करतो असें मी झटले नाही.

शिष्य उवाच—कथं तर्हि कूटस्थे माये अशेषस्वविषयचित्तप्रचारोपलब्धृत्वं इति आत्य ॥ ८२ ॥

शिष्य—तर मग मी जो कूटस्थ त्याच्या ठिकाणीं सर्व जे कांहीं गोचर होणारे विषय त्यासंबंधाची चित्ताच्या विकाराची जाणीव असते असें आपण झणता ते कसे ?

तं गुरुवाच—सत्यं अवोचं, तेनैव कूटस्थतां अनुब्रुवं तव ८३
 गुरुः—मी तसे बोललों खरेच. त्यावरून तर तूं कूटस्थ आहेस
 असे मी झणालों.-

यद्येवं भगवन् ! कूटस्थनित्योपलब्धिस्वरूपे मयि श-
 ब्दाद्याकारबौद्धप्रत्ययेषु च मत्स्वरूपोपलब्ध्याभासफलाव-
 सानवत्सु उत्पद्यमानेषु कस्त्वपराधो मम ? ॥ ८४ ॥

अर्थ—असे असह्यावर मी कूटस्थ, नित्य जाणीव स्वरूपाचा
 असून माझ्या ठिकाणी, शब्द वगैरेचा परिणाम आकार बुद्धीमध्ये
 उत्पन्न होऊन माझ्या स्वरूपाच्या जाणिवेचे फल देतात, त्यांत
 माझा अपराध कोणचा ?

सत्यं, नास्त्यपराधः । किंतु अविद्यामात्रस्तु अपराधः इति
 प्रागेव अवोचम् ॥ ८५ ॥

अर्थ—खरेच यांत अपराध नाही, पण अज्ञान हाच अपराध
 असे मागेच मी सांगितले आहे.

यदि भगवन् ! सुषुप्त इव मम विज्ञिया नास्ति, कथं स्व-
 प्रजागरिते ? ॥ ८६ ॥

अर्थ—(हा कूटस्थ जर तिन्ही अवस्थांत कायम आहे) तर
 महाराज, गाढ झोपेत मला काही विकार होत नाही. पण मग
 स्वप्नात व जागेपणी कां होतो ?

तं गुरुवाच—किंतु अनुभूयेते त्वया सततम् ॥ ८७ ॥

गुरु—त्या दोन्ही अवस्थांमध्ये एकसारखा अनुभव येत असते
 काय ?

बाढं अनुभवामि, किंतु विच्छिद्य विच्छिद्य, न तु सततम् ८८

अर्थ—होय, अनुभव येतो, पण मधून मधून त्याला खड ५५-
तो, एकसारखा येत नाही.

तं गुरुत्वाच्च-तद्वर्गितुके त्वेते, न तवात्मभूते ।

गुरु-क्षणून या दोन्ही (अवस्थाच) आगतुक आल्या आहेत,
मूळच्या नाहीत.

यदि तव आत्मभूते चैतन्यस्वरूपवत् स्वतःसिद्धे संवते
एव स्याताम् ।

अर्थ—चैतन्यस्वरूपाप्रमाणे जर त्या मूळच्या असल्या तर त्या
आपल्या आपण स्वतः जाणिवेत येऊन नेहमी कायम असल्या.

किंच-स्वप्नजागरिते न तव आत्मभूते, व्यभिचारिस्त्वात्
वस्त्रादिवत् । न हि यस्य यत् स्वरूपं तत् तद्व्यभिचारी दृष्टं ।

अर्थ—शिवाय, स्वप्न व जागृति ह्या अवस्था मूळच्या नाहीत;
कपड्याप्रमाणे त्यांची स्थिति आहे. कधी आहेत तर कधी नाहीत.
पण ज्याचे जे मूळचे असते ते त्याच्यापासून कधीच नाहीसे होत
नाही.

स्वप्नजागरिते तु चैतन्यमात्रत्वात् व्यभिचरतः । सुषुप्तेचेत्
स्वरूपं व्यभिचरेत् तत् नष्टं नान्तीति वा बाध्यं एव स्यात्.

अर्थः—(आत्मा) केवळ चैतन्यरूप असल्यामुळे तेथे स्वप्न
आणि जागृति असत नाहीत. गाढ झोपेत त्या अवस्था असल्या
तर स्वरूपाचा विसर पडता. ते नाश पावले, किंवा मुळीच नाही
असा बाध येता [ठरले असते.]

आगतुकानां अतद्वर्गानां उभयात्मकत्वदर्शनात् यथा धन-
वस्त्रादीनां नानां दृष्टः स्वप्नभ्रांतिलब्धानां तु अभावो
दृष्टः ॥ ८९ ॥

अर्थ:—त्या दोन्ही अवस्थांमध्ये असल्या आलेल्या (आ-
त्म्याच्या नाहीत) अशा वस्तू अनुभवास येतात; उदाहरण (जा-
गृतीत) द्रव्य, कपडे वगैरे दिसतात व त्यांचा नाश होतो;
स्वप्नामध्ये भ्रमानुळे मिळालेल्या वस्तू (मुळीच) जाग्या-
वर नसतात.

ननु एवं भगवन् । चैतन्यस्वरूपमपि आगंतुकं प्राप्तं, स्वप्न-
जागरितयोरेव सुषुप्ते अनुपलब्धेः । अचैतन्यस्वरूपो वा
स्यामदम् ॥ ९० ॥

अर्थ:—असे असेल तर महाराज, माझे चैतन्यस्वरूपहि उसने
(मूळचे नाही) असे होईल. स्वप्नात आणि जागृतावस्थेत ते जसे
नाही, तसे गाढ झोपेतही नाही. मग मीच मुळी जडरूप झालो.

न, पश्य, तदनुपपत्तेः चैतन्यस्वरूपंचेतु आगंतुकं पश्यसि,
पश्य, नैतत् वर्षशतेनापि उपपत्त्या कलयितुं शक्नुमो वयं, अन्यो
वा अचैतन्योपि ।

अर्थ:—ते होणार नाही. पहा तसे सिद्ध होत नाही. (तुझी
बुद्धि फार तेव्हा) तुला चैतन्यस्वरूप आगंतुक (मूळचे नाही
असे) वाटत असेल तर वाटो. आधी शंभर वर्षे सटपट करीत
वसलो तरी तशी उपपत्ति आझाला लावता येणे शक्य नाही,
दुसरा कोणी जड मूर्ख आला तरी त्याच्या हातून हे होणे नाही.

संहतत्वात् पारार्थ्यं अनेकत्वं नाशित्वं च न केनचिदुपपत्त्या
वारयितुं शक्यं, अस्वार्थस्य स्वतःसिद्धभावात् इति अवोचाम।

अर्थ:—आमचे दुसरे असे झणणे आहे की जे आपला बोध दा-
खवीत नाही, त्याच्या ठिकाणी आपोआप प्रगट होणे, (स्फुरण)
शक्य नाही, यावरून जो समुदाय (वेदादिकांचा) झाला तो दुस-

न्याच्या बोधास उपयोगी पडतो, त्याच्या ठिकाणी अनेक स्वरूपे येतात व तो नाशिवंत असतो, हे (तिन्ही) धर्म त्याच्याकडे येत नाहीत असे दाखवितां येणें शक्य नाही.

चैतन्यस्वरूपस्य तु आत्मनः स्वतःसिद्धेः अन्यानपेक्षत्वं न केनचित् बारायितुं शक्यं, अव्यभिचारात् ॥ ९१ ॥

अर्थः—चैतन्यस्वरूप जो आत्मा त्याच्या स्वतःच्या जाणिवेला दुसऱ्याचें सहाय्य लागत नाही, ही गोष्ट कोणालाही बदलतां येणार नाही. कारण ही त्याच्याबरोबर सदोदित असतेच.

‘ननु व्यभिचारो दर्शितो मया सुषुप्ते न पश्यामि इति ९२

अर्थः—ती (जाणीव) गाढ झोपेत नसते असें मी तर मघादीं सांगितलें. मला दिसत नाही वगैरे मी तर बोद्धन दाखविलें.

‘न, व्याहृतत्वात्—कथं व्याघातः ?

अर्थः—हें बरोबर नाही. तुझे बोलणें तुझ्यावर आलें. यात कसें काय बदलें ?

पश्यतस्तव न पश्यामि इति व्याहृतं वचनं—नाहि कदाचित् भगवन् ! सुषुप्ते मया चैतन्यं अन्यद्वा किञ्चित् दृष्टं—पश्यन् तदिह सुषुप्ते त्वं ;

अर्थः—तूं पहातो क्षणणाराच पहात नाहीस क्षणतोस हें बोलणें कसलें ? महाराज, मी गाढ झोपेच्या वेळी चैतन्य किंवा दुसरें कांहीच पाहिलें नाही; (वहावा) पहात होतो क्षणतोस आणि तें गाढ झोपेत हें काय ?

यस्मात् दृष्टमेव मतिपेधासि न दृष्टि । या तव दृष्टिः तव चैतन्यं इति मया उक्तम् ।

अर्थः—तर मग तूं पाहिलें नाहीस (येवढेंच) क्षणतोस. त्या-

बेळी [तुला] दृष्टि नव्हती असें झणत नाहीस. मग ही तुझी दृष्टि तेंच चैतन्य असें आमचें झणणें.

यया त्वं विद्यमानया न किञ्चित् दृष्टं इति प्रतिपेक्षसि सा दृष्टिः त्वचैतन्यम् ।

अर्थः—जी दृष्टि असल्यामुळे (च) तू काहीं पाहिलें नाहीं झणतोस ती दृष्टीच तुझे चैतन्य.

तर्हि सर्वत्र अव्यभिचारात् कूटस्थनित्यत्वं सिद्धं स्वत एव न प्रमाणापेक्षम् ।

अर्थः—तेव्हां सर्व ठिकाणी तें (चैतन्य) कायम असल्यामुळे कूटस्थपणा आणि नित्यपणा हे आपोआप सिद्ध झाले, त्याला (दुसऱ्या) प्रमाणाची गरज नाही.

स्वतःसिद्धस्य हि प्रमातुः अन्यस्य प्रमेयस्य परिच्छिप्तिं प्रति प्रमाणापेक्षा ।

अर्थः—आपोआप सिद्ध असलेल्या प्रमात्याला दुसरे कांहीं प्रमेयाची स्फूर्ति करावयाची असेल तेव्हां प्रमाण देण्याचें पडतें.

या तु अन्या नित्या परिच्छिचिः अपेक्ष्यते अन्यस्य अपरिच्छिचिरूपस्य परिच्छेदाय सा हि नित्यैव कूटस्था स्वयं ज्योतिः स्वभावा ।

अर्थः—स्फुरणरहित (जड) दुसऱ्या पदार्थाच्या जाणिवेसाठीं जें नित्य स्फुरण असावें लागतें, त्यालाच कूटस्थ झणावें, तेंच निरर्थक आहे, त्या स्फुरणाचा प्रकृतिधर्मच स्वतः प्रकाश करणारा असा आहे.

आत्मनि प्रमाणत्वे प्रमातृत्वे वा न तां प्रति प्रमाणापेक्षा, तत्स्वभावत्वात् ;

अर्थः—आत्म्याचें तें (स्फुरण, प्रकाश) मूळस्वरूप असल्या-

मुलें त्याच्या ठिकाणी प्रमाण देण्याला किंवा प्रमाता होण्याला (दुसऱ्या) प्रमाणाची जरूर नाही.

यथा प्रकाशनं उष्णत्वं वा लोहोदकादिषु परतः अपेक्ष्यते अग्न्यादित्यादिभ्यः अतस्त्वभावत्वात्, न अग्न्यादीनां तदपेक्षा, सर्वदा तत्त्वभावत्वात् ॥ ९३ ॥

अर्थः—लोखंडाच्या ठिकाणी उजेड पाडण्याची शक्ति किंवा पाण्यामध्ये उष्णपणा हे त्याचे जातीधर्म असल्यामुळे ते त्यांच्या ठिकाणी येण्यास विस्तृत आणि सूर्य यांची गरज लागते; पण विस्तृतवाला बगैरे तशी जरूर नाही, कारण त्याचे ते उपजत धर्मच आहेत.

अनित्य वै एव प्रमा स्यात् न नित्यत्वे इति चेत् ॥ ९४ ॥

अर्थः—नाशवंत वस्तूच्या ठिकाणीच प्रमाण करता येते, शाश्वत वस्तूच्या ठिकाणी येत नाही, असे असेल तर—

न अवगतेः नित्यत्वानित्यत्वयोः विशेषानुपपत्तेः ।

अर्थः—तसे काही नाही. जाणीव होते ती नित्याची होते आणि अनित्याची होते नाही अशा प्रकारचा भेद दिसून येत नाही.

न हि अवगतेः प्रमात्वे अनित्या अवगतिः प्रमा न नित्या इति विशेषः अवगम्यते ॥ ९५ ॥

अर्थः—तसेच जाणिवेच्या संप्रधानें पाहिलें तर प्रमाणानें शाश्वत जाणीव नाशवंत होते किंवा मूळ प्रमाणच शाश्वत नाही, असा भेद करता येत नाही.

नित्यायां प्रमातुः अपेक्षामावः अनित्यायां तु यत्नांतरितत्वात् अवगतिः अपेक्षमने इति विशेषः स्यादिति चेत् ॥ ९६ ॥

अर्थः—नित्य वस्तूच्या ठिकाणी प्रमाता मानण्याने कारणच नाही.

अनित्य वस्तूच्या ठिकाणी प्रयत्न करावा लागत असल्यामुळे जाणीव याची लागते असा दोन्हीत फरक आहे असे मानले तर—
सिद्धा तर्हि आत्मनः प्रमातुः स्वतः सिद्धिः प्रमाणनिरपेक्षत-
यैवेति ॥ ९७ ॥

अर्थः—मग आत्मा जेव्हां प्रमाता होतो तेव्हां त्याची जाणीव आपोआप होते. तेथे प्रमाणाची गरज लागत नाही, असे ठरले.

अभावेऽपि अपेक्षाभावः नित्यत्वात् इति चेत् ॥ ९८ ॥

अर्थः—मग त्याच नित्यपणाच्या कारणाने प्रमेचा अभाव ठरवायला मुद्दा प्रमाणाची जरूर लागणार नाही.

न, अवगतेरेव आत्मनि सिद्धावादिति परिहृतमेतत् ।

अर्थः—असे नाही. [असला अभाव धरण्याचे कारणच नाही.)
आत्म्याच्या ठिकाणी जाणीव सदोदित असल्यामुळे ही शंका निघतच नाही.

प्रमातुश्चेत् प्रमाणापेक्षा सिद्धिः कस्य प्रमित्सा स्यात् ।

अर्थः—(आता असे घेऊं की) प्रमात्याची सिद्धि (आत्म्याचे ठिकाणाची) व्हायला प्रमाणाची जरूर आहे. मग तेथे प्रमा करावी अशी इच्छा कोणाला झाली असणार ?

यस्य प्रमित्सा स एव प्रमाता अभ्युपगम्यते ।

अर्थः—ज्याला प्रमा करण्याची इच्छा झाली, तोच प्रमाता होतो.

तदीयाच प्रमित्सा प्रमेयविषयैव, न प्रमातृविषया,

अर्थः—ती झालेली प्रमेची इच्छा प्रमेयासंबंधाने असणार, प्रमा-
त्यासंबंधाने असणार नाही. --

प्रमातृविषये--अनवस्थाप्रसंगात् प्रमातुः तादिच्छायाश्च

मुळें त्याच्या ठिकाणी प्रमाण देण्याला किंवा प्रमाता होण्याला (दुसऱ्या) प्रमाणाची जरूर नाही.

यथा प्रकाशनं उष्णत्वं वा लोहोदकादिषु परतः अपेक्ष्यते अग्न्यादित्यादिभ्यः अतस्त्वभावत्वात्, न अग्न्यादीनां तदपेक्षा, सर्वदा तत्स्वभावत्वात् ॥ ९३ ॥

अर्थः—लोखंडाच्या ठिकाणी उजेड पाडण्याची शक्ति किंवा पाण्यामध्ये उष्णपणा हे त्याचे जातीधर्म नसल्यामुळे ते त्याच्या ठिकाणी येण्यास विस्तव आणि सूर्य यांची गरज लागते; पण विस्तवाला बगैरे तशी जरूर नाही, कारण त्याचे ते 'उपजत धर्मच' आहेत.

अनित्यत्वे एव प्रमा स्यात् न नित्यत्वे इति चेत् ॥ ९४ ॥

अर्थः—नाशवंत वस्तूच्या ठिकाणीच प्रमाण करता येते, शाश्वत वस्तूच्या ठिकाणी येत नाही, असे असेल तर—

न अवगतेः नित्यत्वानित्यत्वयोः विशेषानुपपत्तेः ।

अर्थः—तसे काही नाही. जाणीव होते ती नित्याची होते आणि अनित्याची होत नाही अशा प्रकारचा भेद दिसून येत नाही.

न हि अवगतेः प्रमात्वे अनित्या अवगतिः प्रमा न नित्या इति विशेषः अवगम्यते ॥ ९५ ॥

अर्थः—तसेच जाणिवेच्या संबंधाने पाहिले तर प्रमाणाने ज्ञानेला जाणीव नाशवंत होते किंवा मूळ प्रमाणच शाश्वत नाही, असा भेद करता येत नाही.

नित्यायां प्रमातुः अपेक्षामात्रः अनित्यायां तु यत्नांतरितत्वात् अवगतिः अपेक्ष्यते इति विशेषः स्यादिति चेत् ॥ ९६ ॥

अर्थः—नित्य वस्तूच्या ठिकाणी प्रमाता मानण्याचे कारणच नाही.

अनित्य वस्तूच्या ठिकाणी प्रयत्न करावा लागत असल्यामुळे जाणीव यावी लागते असा दोर्द्दित फरक आहे असे मानले तर—
सिद्धा तर्हि आत्मनः प्रमातु स्वतः सिद्धिः प्रमाणनिरपेक्षत-
यैवेति ॥ ९७ ॥

अर्थः—मग आत्मा जेव्हां प्रमाता होतो तेव्हा त्याची जाणीव आपोआप होते, तेथे प्रमाणाची गरज लागत नाही, असे ठरले.

अभावेऽपि अपेक्षाभावः, नित्यत्वात् इति चेत् ॥ ९८ ॥

अर्थः—मग त्याच नित्यपणाच्या कारणाने, प्रमेचा अभाव ठरवायला सुद्धा प्रमाणाची जरूर लागणार नाही.

न, अवगतेरेव आत्मनि सद्भावादिति परिहृतमेवत् ।

अर्थः—असे नाही, [असला अभाव धरण्याचे कारणच नाही.)
आत्म्याच्या ठिकाणी जाणीव सदोदित असल्यामुळे ही शंका निघतच नाही.

प्रमातुश्चेत् प्रमाणापेक्षा सिद्धिः कस्य प्रमित्ता स्यात् ।

अर्थः—(आतां असें धरू कीं) प्रमात्याची सिद्धि (आत्म्याचे ठिकाणाची) व्हायला प्रमाणाची जरूर आहे. मग तेथे प्रमा करावी अशी इच्छा कोणाला झाली असणार ?

यस्य प्रमित्ता स एव प्रमाता अभ्युपगम्यते ।

अर्थः—ज्याला प्रमा करण्याची इच्छा झाली, तोच प्रमाता होतो.

तर्हीयाच प्रमित्ता प्रमेयविषयैव, न प्रमातृविषया.

अर्थः—ती झालेली प्रमेची इच्छा प्रमेयासंबंधाने असणार, प्रमा-
त्यासंबंधाने असणार नाही.

प्रमातृविषये अनवस्थाप्रसंगात् प्रमातुः तादिच्छायाश्च-

तस्याप्यन्यः प्रमाता तस्याप्यन्यः इति, एवमेव इच्छायाः प्रमाद्विषयत्वे ।

अर्थः—प्रमात्यासंबंधाची धरली तर अनवस्थेचा प्रसंग येईल, (त्याला अंतःच लागणार नाही,) क्षणजे त्याचा प्रमाता दुसरा, त्याचा तिसरा अशी परंपरा संपादयाची नाही. त्याप्रमाणे इच्छा ती प्रमात्याची झटली, क्षणजे ती इच्छा करणारा, ती इच्छा करणारा तिसरा असें झेपूट बाढावयाचें.

प्रमातुः आत्मनः अन्यवहितत्वाच्च प्रमेयत्वानुपपत्तिः ।

प्रमाता आणि आत्मा हे एकच (मध्ये अंतर नसलेले) असल्यामुळे आत्मा प्रमेय होत नाही.

लोके हि प्रमेयं नाम प्रमातुः इच्छात्मतिप्रयत्नप्रमाणजन्म-
व्यवहितं सिद्ध्यति, नान्यथा, अवगतिः प्रमेयविषया इष्टा ।

अर्थः—लोकांमध्ये प्रमेय जे क्षणतात ते प्रमात्याने इच्छा, स्मरण, खटपट, केल्यावर त्या प्रमाणाचा जन्म होतो, अगोदर नसतो. जाणीव व्हायची ती प्रमेयाची.

नच प्रमातुः प्रमाता स्वस्य स्वयमेव केनचित् व्यवहितः
कल्पयितुं शक्यः इच्छादीनामन्यतमेनापि ।

अर्थः—प्रमात्याचा दुसरा प्रमाता असून त्याच्या त्याच्या मध्येच इच्छा वगैरे सारसें दुसरे कशाचें तरी अंतर (अडथळा) आहे अशी गोष्ट मनांत सुद्धा आणायला नको.

स्मृतिश्च स्मर्तव्यविषया न स्मर्तुविषया ।

अर्थः—स्मरण व्हावयाचें तें ज्या वस्तूचें स्मरण करावयाचें असेल तिच्याबद्दल, तें स्मरण करणाऱ्याचें करावयाचें नसतें.

तथा इच्छायाः इष्टविषयत्वमेव, न इच्छावद्विषयत्वं ।

अर्थः—त्याप्रमाणेंच इच्छा होते ती हावी असेल त्या वस्तूविषयी, इच्छा करणाऱ्या पुरुषाविषयी होत नाही.

स्मृतिच्छावद्विषयत्वेऽपि हि उभयोः अनवस्था पूर्ववत् अपारिहार्या स्यात् ॥ ९९ ॥

अर्थः—स्मरण करणारा आणि इच्छा करणारा ह्या दोघांना विषय (त्या त्या क्रियेचें कर्म) अशी कल्पना केली तर मागें दाखविण्याप्रमाणें अनवस्थेचा प्रसंग आल्याशिवाय राहणार नाही.

ननु प्रमातृविषयावगत्यनुत्पत्तौ अनवगत एव प्रमाता स्यादिति चेत् ॥ १०० ॥

अर्थः—बरे तर, प्रमाता जर जाणिवेचा विषयच होत नाही तर तो गुप्त [निजरूपासारखा] असल्याप्रमाणें नाही कां झाला ?

न, अवगन्तुः अवगतेः अवगन्तव्यविषयत्वात् ।

अर्थः—नाहीं तसा तो नाही, तो जाणिवेचा विषय होतो क्षणूनच जाणणारा आणि जाणणें असा प्रचार होतो. --

अवगंतृविषयत्वे च अनवस्था पूर्ववत् स्यात् ।

अर्थः—त्याला जाणणारा दुसरा कोणी आहे असे क्षटल्यास मात्र मागें सांगितल्याप्रमाणें अनवस्था होईल.

अवगतिश्च आत्मनि कूटस्थनित्यात्मज्योतिः अन्यतः अनपेक्षैव सिद्धा अग्र्यादित्याद्युष्णप्रकाशवत् इति पूर्वमेव प्रसाधितम् ।

अर्थः—आत्म्याच्या ठिकाणची जाणीव, कूटस्थपणा, नित्य (ज्ञानरूपी) प्रकाश नेहमीच सिद्ध (तयार) असताठ, ते सिद्ध करण्याला दुसऱ्या कशाची जरूर नसते, अगोची-उष्णता आणि

सूर्याचा प्रकाश ह्यांच्याप्रमाणें आत्म्याची जाणीव असते असें मागे स्पष्ट दाखविलें आहे.

अवगतेः चैतन्यात्मज्योतिषः स्वात्मनि अनित्यत्वे आत्मनः स्वार्थतानुपपत्तिः ।

अर्थः—चित्प्रकाशरूप जाणीव आत्म्याच्या ठिकाणी नेहमी नसती तर आत्म्याची क्रिया त्याच्यावर न घडून तो स्वतः सिद्ध राहिला नसता.

कार्यकारणसंगतत्वात् संहतत्वात् पारार्थ्यं दोषवत्त्वं अवोचाम ।

अर्थः—एके ठिकाणी जमलेला (संयोगानें झालेला) कार्यकारण याचा समुदाय परावलंबी असतो आणि झणून तो दोषाला पाळ आहे असें आमचें म्हणणें, त्याप्रमाणें आत्मा होईल.

कथं ? चैतन्यात्मज्योतिषः स्वात्मनि अनित्यत्वे स्मृत्यादिव्यवधानात् सान्निह्यम् । ततश्च तस्य चैतन्यज्योतिषः प्रागुत्पत्तेः मध्वंसाद्योर्ध्वं आत्मन्नेव अभावात् चक्षुरादीनामिव संहतत्वात् पारार्थ्यं स्यात् ।

अर्थः—कथा! चित्प्रकाश आत्म्याच्या ठिकाणी नेहमी नसेल तर स्मरण, इच्छा वगैरे मध्यंतरी येऊन आत्म्याच्यावर त्याचा एक पडदा होऊन त्याच्यामागे तो राहील. नंतर चित्प्रकाश उत्पन्न होण्यापूर्वी किंवा तो संपल्यानंतर मागाहून आत्म्याच्या ठिकाणी तो नमणार आणि मग 'होळी' वगैरे (इंद्रियें) समुदायागुळें जशी परावलंबी आहेत तसाच तो होईल.

यदा च नत् उत्पन्नं आत्मानि विद्यते, न तदा आत्मनः

स्वार्थत्वम् । तद्भावाभावापेक्षा हि आत्मानात्मनोः स्वार्थत्व-
परार्थत्वसिद्धिः ।

अर्थः—तो चित्प्रकाश उत्पन्न होऊन नंतर आत्म्याच्या ठिकाणी असतो असें धरलें झणजे आत्म्याची स्वार्थता (स्वतः-सिद्धता किंवा स्वतंत्रता) नाही असें होईल, आत्मा स्वार्थी व अनात्मा परार्थी (दुसऱ्यावर अवलंबून) आहे, हें ठरविण्याला मूळ त्या प्रकाशाचे अपणें किंवा नसणें ह्या गोष्टी अनुक्रमे कारण आहेत.]

तस्मान् आत्मनः अन्यनिरपेक्षमेव नित्यचैतन्यज्योतिरेवं सिद्धं ॥ १०१ ॥

अर्थः—झावरून आत्म्याचा नेहमीचा चित्प्रकाश हा, दुसऱ्या, कशावर अवलंबून नाही असें झालें.

ननु एवं सति असतिप्रमाश्रयत्वे, कथं प्रमातुः प्रमातृत्वं १०२

अर्थः—मग असें जर असेल तर; आत्मा हा प्रमेचा विषयच जर होत नाही तर प्रमात्याला प्रमातेपणा कोठून येणार?

उच्यते—प्रमायाः नित्यत्वेऽनित्यत्वे च रूपविशेषाभावात् ।

अर्थः—ऐक. प्रमा नित्य असली काय किंवा नसली काय, स्वरूपांत कांही पालट होत नाही.

अवगतिर्हि प्रमा । तस्याः स्मृतीच्छादिपूर्विकायाः अनित्यायाः, कूटस्थनित्याया वा, न स्वरूपविशेषो विद्यते, यथा धात्वर्थस्य तिष्ठत्यादेः फलस्य गत्यादिपूर्वकस्य अनित्यस्य अपूर्वस्य नित्यस्य वा रूपविशेषो नास्ति इति तुल्यो व्यपदेशो दृष्टः ' तिष्ठन्ति मनुष्याः ' ' तिष्ठन्ति पर्वताः ' इत्यादि,

अर्थः—प्रमेचा अर्थ जाणीव; अगोदर स्मरण, इच्छा वगैरे हो-

ऊन ओलेली जाणीव नाशवंत आणि कूटस्थ्याच्या ठिकाणची काय-
मची, ह्या दोन्ही जाणिवामध्ये कांही फरक नाही, 'तिष्ठति' उभा
रहातो ह्या धातूचा अर्थ दोहीकडे सारखाच लागतो. अगोदर गति
होऊन नंतर उभा राहिला क्षणा किंवा अगोदरच उभा होता क्षणा,
उभा असण्याच्या क्रियेत कांही भेद नाही. माणसे उभी आहेत,
डोंगर उभे आहेत, ह्याप्रमाणे दोन्हीकडे [चल आणि अचल
यांना] सारखाच तो शब्द लावला जातो.

तथा नित्यावगतिस्वरूपेऽपि प्रमातरि प्रमातृत्वव्यपदेशो
न विरुद्ध्यते फलसामान्यात् इति ॥ १०३ ॥

अर्थः—त्याप्रमाणे सदासर्वदा जाणीवरूपाने रहाणाऱ्या आ-
स्थ्याच्या ठिकाणी प्रमा शब्द लावला तरी त्याचा परिणाम शेवटी
एकच असल्यामुळे त्याला कांही बाध येत नाही. (कूटस्थ चैत-
न्याला अंतःकरणाच्या उपाधमुळे प्रमाणाला घरला काय किंवा
विषयाच्या द्वाराने पाहिले काय, दोन्हीपासून जर आत्म्याची
जाणीव हें सारखेच फल येणार तर त्यांत कांही दोष नाही.
हें तात्पर्य.)

अत्राह शिष्यः—नित्यावगतिस्वरूपस्य आत्मनः अवि-
क्रियत्वात् कार्यकरणीः असंहत्य तत्तादीनां इव वास्यादिभिः
कर्तृत्वं नोपपद्यते ।

अर्थः—यावर शिष्य—सदादीत जाणीवरूपाचा हा आत्मा
कार्य व साधने ह्यांच्या योगाने विकार पावत नाही ? - मुत्ताराने
आपली पटाशी बोगरे हत्यारे घेतली तरी त्याला कर्तव्यता येत
नाही कदा ?

असंहतस्वभावस्य च कार्यकरणोपादाने अनवस्था
प्रसज्यते ।

अर्थ— त्याचा स्वभाव समुदायापासून अलिप्त तुम्ही क्षण-
णार मग त्या कार्याची साधनें वगैरे दिलीं तरी त्याचा उपयोग
काय, कितीही केलें तरी व्यर्थच असेर तड लागत नाही.

तक्षादीनां तु कार्यकरणैः नित्यमेव संहतत्वमिति वास्यानु-
पादाने न अनवस्था स्यात् इति ॥ १०४ ॥

अर्थ—सुतार वगैरे लोकांना कार्याला लागणाऱ्या साधनांवांचून
केव्हाच चालावयाचें नाही. क्षणून त्यांच्यासंबंधानें पटाशी वगैरे ह-
स्योरें असणें अवश्य होतें, त्यामुळें कांही चूक होत नाही.

इह तु असंहतस्वभावस्य करणानुपादाने कर्तृत्वं नोपपद्यते
इति करणं उपादेयम्, तदुपादानं अपि विक्रिया एव इति
तत्कर्तृत्वे करणान्तरमुपादेयं, तदुपादानेऽपि अन्यत् इति प्रमातुः
स्वातन्त्र्ये अनवस्था अपरिहार्या स्यात् ।

अर्थ—इकडे समुदायवाचक स्वरूप नसलेल्या आत्म्याला कांही
साधनें दिव्याशिवाय कर्तेपणा येत नाही, क्षणून कांही साधन लावा,
तें साधन क्षणजे तरी कांही क्रियेपासून झालेलें, तेव्हां त्याच्या
कर्त्याला दुसरे साधन पाहिजे, त्याच्या कर्त्याला तिसरे पाहिजे,
द्याप्रमाणें मूळच्या प्रमात्याला ठिकाणच रहाणार नाही, त्याची स्व-
तंत्रता नाहीशी होईल.

न च क्रियैव आत्मानं कारयति, अनिवर्तितायाः स्वरूपा-
भावात् ।

अर्थ—क्रिया आत्म्याला कर्तृत्वं लावते असेही होत नाही,
कारण क्रिया झाली नाही तोंपर्यंत तिला स्वरूप नाही.

अथ अन्यत् आत्मानं उपेत्य क्रियां कारयति इति चेत् न;
अन्यस्य स्वतःसिद्धत्वाविषयत्वाद्यनुपपत्तेः ।

अर्थः—आतां दुसरा कोणी आत्म्याजबळ येऊन त्याच्याकडून
क्रिया करवितो असें म्हणशील तर-तसें नाही; तूं जो दुसरा कोणी
आणणार त्याच्या अंगां आपोआप स्फुरण, (किंवा प्रेरकत्व)
चंगीरे धर्म नसणार.

न हि आत्मनः अन्यत् अचेतनं वस्तु स्वप्रमाणकं दृष्टं ।

अर्थः—आत्म्याहून भिन्न असणारी दुसरी जड वस्तु स्वतःसिद्ध
पदाण्यांत नाही

शब्दादि सर्वमेव अवगतिफलावसानमत्ययममितं सिद्धं
स्यात् ।

अर्थः—शब्द चंगीरे सर्व विषयांची मजल जाणीवरूपी फल
उत्पन्न होईपर्यंत असते हे ठाळेंच.

अवगतिश्चेत् आत्मनोऽन्यस्य स्यात् सोऽपि आत्मैव
असंहतः स्वार्थः स्यात्, न परार्थः ।

अर्थः—ज्याची जाणीव होणार तो आत्म्याशिवाय दुसरा
(ईश्वर चंगीरे) घरला तरी तो सुद्धा आत्म्याप्रमाणेंच (देव चंगीरे)
संपातापासून अलिप्त, स्वतंत्र जमला पाहिजे, परतंतु अम-
णार नाही.

[सारांश आत्म्याकडे कर्तृत्व देणें अम आहे, ईश्वराकडे देणें
मायेचें कार्य आहे.]

नच देहेन्द्रियविषयाणां स्वार्थतां अवगन्तुं शक्नुमः अव-
गत्ववसानमत्ययापेक्षसिद्धिदर्शनात् ॥ १०५ ॥

अर्थः—देह, इंद्रियें, विषय ह्यांना स्वतःसत्ता आहे असें आ

मच्याने क्षणवत नाही. कारण जाणीव होईपर्यंत (त्याचा बोध देणारे) शब्दाची त्या त्या ठिकाणी जरूर दिसून येते. (तेव्हा जाणिवेचे विषय ते होतील पण आश्रय होणार नाहीत)

ननु देहस्यावगतौ न कश्चित् प्रत्यक्षादि प्रत्ययांतरं अपेक्षते ॥ १०६ ॥

अर्थः—हे पहा, देहाची जाणीव होण्याकरिता कोणी कधी प्रत्यक्ष प्रमाणाशिवाय दुसरा कांही उपाय शोधतो काय ? नाही.

बादं, जाग्रति एवं स्यात् । मृत्तिसुप्तयोस्तु देहस्यापि प्रत्यक्षादिप्रमाणापेक्षैव सिद्धिः ।

अर्थः—कबूल, जागृत अवस्थेत असं असतं. मेह्यावर किंवा गाढ झोपेत सुद्धा देहाविषयी प्रत्यक्षप्रमाणाशिवाय ती अवस्था ठरण्याला दुसऱ्याची जरूर लागत नाही.

तथैव इन्द्रियाणां । बाह्य एव हि शब्दादयो देहेन्द्रिया-कारपरिणता इति प्रत्यक्षादिप्रमाणापेक्षैव हि सिद्धिः ।

अर्थः—त्याप्रमाणेच इंद्रियांची गोष्ट. शब्दवगैरे सर्व बाहेर दिस-णारे देह वगैरे इंद्रियांच्या आकाराने परिणाम पावतात (सम-जतात) व ते समजायला प्रत्यक्ष प्रमाणच तेवढे जरूर पडते.

सिद्धिः इति प्रमाणफलं अवगतिं अवोचाम, साच अव-गतिः कूटस्था स्वयंसिद्धात्मज्योतिःस्वरूपेतिच ॥ १०७ ॥

अर्थः—सिद्धि क्षणजे प्रमाणाच्या योगाने होणारी प्राप्ति जी जाणीव ती क्षणावी. ती जाणीव कूटस्थ असून स्वतःसिद्ध आत्म-प्रकाश हे तिचे रूप आहे.

अत्राह चोदकः—अवगतिः प्रमाणानां फलं कूटस्थानि-त्यात्मज्योतिःस्वरूपेतिच प्रतिषिद्धम् ॥

अथ अन्यत् आत्मानं उपेत्य क्रियां कारयति इति चेत् न;
अन्यस्य स्वतःसिद्धत्वाविषयत्वाद्यनुपपत्तेः ।

अर्थः—आतां दुसरा कोणी आत्म्याजवळ येऊन त्याच्याकडून
क्रिया करवितो असे क्षणशील तर-ठसे नाही; तूं जो दुसरा कोणी
आणणार त्याच्या अंगी आपोआप स्फुरण, (किंवा प्रेरकत्व)
बगैरे धर्म नसणार.

न हि आत्मनः अन्यत् अचेतनं वस्तु स्वप्रमाणकं दृष्टं ।

अर्थः—आत्म्याहून भिन्न असणारी दुसरी जड वस्तु स्वतःसिद्ध
पहाण्यात नाही

शब्दादि सर्वमेव अवगतिफलावसानप्रत्ययप्रमितं सिद्धं
स्यात् ।

अर्थः—शब्द बगैरे सर्व विषयांची मजल जाणीवरूपी फल
उत्पन्न होईपर्यंत असते हे ठरलेच.

अवगतिश्चेत् आत्मनोज्ञस्य स्यात् सोऽपि आत्मैव
असंहतः स्वार्थः स्यात्, न परार्थः ।

अर्थः—ज्याची जाणीव होणार तो आत्म्याशिवाय दुसरा
(ईश्वर बगैरे) धरला तरी तो सुद्धा आत्म्याप्रमाणेच (देव बगैरे)
संपातापासून अलिप्त, स्वतंत्र अमला पाहिजे, परतंतु अम-
णार नाही.

[सारांश आत्म्याकडे कर्तृत्व देणें अम आहे, ईश्वराकडे देणें
मायेचें कार्य आहे.]

नच देहेन्द्रियविषयाणां स्वार्थतां अवगन्तुं शक्नुमः अव-
गत्यवसानप्रत्ययापेक्षसिद्धिदर्शनात् ॥ १०६ ॥

अर्थः—देह, इंद्रिये, विषय यांना स्वतःसत्ता आहे असे जा-

मच्याने क्षणवत नाही. कारण जाणीव होईपर्यंत (त्याचा बोध देणारे) शब्दाची त्या त्या ठिकाणी जरूर दिसून येते. (तेव्हा जाणिवेचे विषय ते होतील पण आश्रय होणार नाहीत)

ननु देहस्यावगतौ न कश्चित् प्रत्यक्षादि प्रत्ययांतरं अपेक्षते ॥ १०६ ॥

अर्थः—हे पहा, देहाची जाणीव होण्याकरिता कोणी कधी प्रत्यक्ष प्रमाणाशिवाय दुसरा कांही उपाय शोधतो काय ? नाही.

बाहेर, जाग्रति एवं स्यात् । मृत्तिमुपसृज्योस्तु देहस्यापि प्रत्यक्षादिप्रमाणापेक्षैव सिद्धिः ।

अर्थः—कवूल, जागृत अवस्थेत असं असते. मेळ्यावर किंवा गाढ झोपेत सुद्धा देहाविषयी प्रत्यक्षप्रमाणाशिवाय ती अवस्था ठरण्याला दुसऱ्याची जरूर लागत नाही.

तथैव इन्द्रियाणां । बाह्य एव हि शब्दादयो देहेन्द्रिया-कारपरिणता इति प्रत्यक्षादिप्रमाणापेक्षैव हि सिद्धिः ।

अर्थः—त्याप्रमाणेच इंद्रियांची गोष्ट. शब्द वगैरे सर्व बाहेर दिस-णारे देह वगैरे इंद्रियांच्या आकाराने परिणाम पावतात (सम-जतात) व ते समजायला प्रत्यक्ष प्रमाणच तेवढे जरूर पडते.

सिद्धिः इति प्रमाणफलं अवगतिं अवोचाम, साच अव-गतिः कूटस्थ्या स्वयंसिद्धात्मज्योतिःस्वरूपेतिच ॥ १०७ ॥

अर्थः—सिद्धि क्षणजे प्रमाणाच्या योगाने होणारी प्राप्ति जी जाणीव ती क्षणावी. ती जाणीव कूटस्थ असून स्वतःसिद्ध आत्म-प्रकाश हे तिचे रूप आहे.

अग्राह चोदकः—अवगतिः प्रमाणानां फलं कूटस्थानि-स्यात्मज्योतिःस्वरूपेतिच प्रतिपिदम् ॥

अर्थः—यावर शंका. जाणीव ही प्रमाणापासून उत्पन्न होते आणि ती कूटस्थ असून नित्य आत्मप्रकाशरूप आहे. ह्या दोन गोष्टी एकमेकांच्या विरुद्ध आहेत.

इत्युक्तवन्तं आह—न प्रतिपिद्धम् । कथं तर्हि ? कूटस्थानि-
त्यापि सती प्रत्यक्षादिप्रत्ययान्ते लक्ष्यते तादर्थ्यात् । प्रत्य-
क्षादिप्रत्ययस्य अनित्यत्वे अनित्येव भवति । तेन प्रमा-
णानां फलं इति उपचर्यते ॥ १०८ ॥

अर्थः—या शंकेचे निवारण—विरुद्ध नाहीत. कशा पहा—जा-
णीव कूटस्थाच्या ठिकाणी नित्य आहे खरी, तरी प्रत्यक्ष वेगळे
शब्दांनी त्याच अर्थाचा बोध होऊन त्याचे लक्षण दाखविले
जाते. प्रत्यक्ष वेगळे प्रत्यय अनित्य असल्यामुळे ती जाणीव
अनित्य वाटते. ह्याप्रमाणे प्रमाणाचे फल वेगळे उपचाराकरिता
गृहीत घेतले जाते.

यद्येवं भगवन् ! कूटस्थ नित्यावगतिः आत्मज्योतिः-
स्वरूपैव स्वयसिद्धा—आत्मानि प्रमाणनिरपेक्षत्वात्—ततोऽ-
न्यत् अचेतनं संहत्यकारित्वात् परार्थम् ।

अर्थः—महाराज, असे असेल तर, कूटस्थाची सदोदीत जा-
णीव आणि आत्मप्रकाशस्वरूप हे आपोआपच सिद्ध आहे.
कारण आत्म्याच्या ठिकाणी प्रमाणाची जरूर लागत नाही आणि
त्याशिवाय बाकीच्या वस्तू जड समुदायरूप असल्यामुळे परतंत्र
असे झाले.

येनच सुखदुःखमोहप्रत्ययावगतिरूपेण पारार्थ्यं तेनैव
स्वरूपेण अनात्मनः आसित्वं, नान्येन रूपांतरेण ।

अर्थः—(त्याप्रमाणेच) सुख, दुःख, फसवणूक (वेगळे)

शब्दांच्या बोधावरून त्या [अड] पदार्थांचे जसे पारतंत्र्य दिसते, त्याच प्रकारचे आत्म्याच्या शिवाय इतर पदार्थांचे अस्तित्वही [सोटे] असते; ते दुसऱ्या प्रकारचे असत नाही.

अतो नास्तित्वमेव परमार्थतः ।

अर्थः—यावरून खरे पाहिले तर त्यांचे अस्तित्वच नाही.

ययारि लोके रज्जुसर्पमरीच्युदकादीनां तदवगतिव्यतिरेकेण अभावो दृष्टः, एवं जाग्रत्स्वमद्वैतभावस्यापि तदवगतिव्यतिरेकेण अभावो युक्तः ।

अर्थः—(अंधेरांत) दोरीच्या ठिकाणी वाटलेला साप किंवा सूर्यकिरणाच्या ठिकाणी वाटलेले मृगजल ही त्यावेळी झालेल्या जाणिवेच्या शिवाय इतर वेळी जगतात जशी दृष्टीम पडत नाहीत, त्याप्रमाणेच जागृतीत आणि स्वप्नांत वाटलेले द्वैत त्या वेळच्या वाटलेल्या सोपणाशिवाय इतर वेळी नसलेच पाहिजे.

एवमेव परमार्थतः भगवन् । अवगतेः आत्मज्योतिषः नैरन्तर्यभावात् कूटस्थानित्यता अद्वैतभावश्च, सर्वप्रत्ययभेदेषु अव्यभिचारात् ।

अर्थः—महाराज ! तर भग वास्तविक पहातां आत्मप्रकाश आणि जाणीव ह्यांच्यामध्ये (उत्पत्ति क्ष० जन्म वगैरे) कोणच्याही प्रकारचे अंतर (पडदा) नसल्यामुळे, आणि कोणच्याही प्रकारचा प्रत्यय लावला असतां तेथे ही (जाणीव) आढळायचीच, यांमुळे कूटस्थ्याच्या ठिकाणी नेहमी अस्तित्व आणि अद्वैतपणा ही निश्चित झाली.

प्रत्ययभेदाच्च अवगतिं व्यभिचरंति । यथा स्वप्ने नीलपी-

वाक्काकारभेदरूपाः प्रत्ययाः तदवगतिं व्यभिचरन्तः परमार्थतो न संति इति उच्यन्ते, एवं जाग्रत्स्यापि ।

अर्थः—निरनिराळ्या प्रकारचे शब्द जाणिवेला सोडून असतात. उदाहरण, स्वप्नांत दिसणारे निळा, पिवळा वगैरे रंग, निरनिराळे आकार, यांचा बोध करणारे शब्द त्या त्या जाणिवेला सोडून नसतात, क्षणजे तेथे ती जाणीव होते पण शब्द नसतात, तेच प्रकार जागृतीत समजावा.

नीलपीतादिप्रत्ययभेदाः तामेवावगतिं व्यभिचरन्तः असंख्यरूपाः भवितुं अर्हति ।

अर्थः—निळा, पिवळा वगैरे निरनिराळे शब्द त्या त्या प्रकारच्या जाणिवेला सोडून असल्यामुळे ते खोटे आहेत असे क्षणावघाला हरकत नाही.

तस्याश्च अवगतेः अन्यः अवगता नास्ति इति न स्वेन स्वरूपेण स्वयं उपादातुं शक्तुं वा शक्यते, अन्यस्यच अभावात् ॥ १०९ ॥

अर्थः—त्या जाणिवेचा जाणणारा दुसरा कोणी नसल्यामुळे त्याला ती आपल्या स्वरूपाने नवीन संपादन करणे किंवा टाकणे दोन्ही गोष्टी करिता येत नाहीत, कारण दुसरे कांहीच नाही.

तथैवेति । एषा अविद्या यन्निमित्तः संसारो जाग्रत्स्वप्नलक्षणः । तस्याः अविद्यायाः विद्या निवर्तिका । इत्येवं त्वं अप्रये प्राप्नोषि, नातः परं जाग्रत्स्वप्नदुःखमनुभाविष्यसि संसारदुःखान्मुक्तोऽसि ॥ ११० ॥

अर्थः—आतां बरोबर समजले. जिच्या योगाने जागृती व स्वप्नरूपी संसार लागतो तिलाच अविद्या अथवा अज्ञान क्षणतात.

हा अज्ञानाचा नाश ज्ञानानेच होणार. मग सुखी सर्व भीति जाईल. त्यानंतर जागेपणी किंवा स्वप्नांत दुःख होणार नाही, संसारदुःखातून सुटशील. .

ओमिति ॥ १११ ॥

अर्थः—तसेच होवो.

अवगतिः समाप्ता ।

अर्थः—जाणीवप्रकरण संपलें.

मुमुक्षूणां उपात्तपुण्यापुण्यक्षपणपराणां अपूर्वानुपचयार्थिनां परिसंख्यानं इदं उच्यते—

अर्थः—मागील जन्मी केलेले पुण्य किंवा पाप भोगून घालविणारे, कांही विशेष संपादन करावे (अज्ञान घालबावे) असा हेतु घरणारे जे मुमुक्षु असतील त्याच्याकरता परिसंख्यान (विचार व आचार कसा करावा हें) प्रकरण सांगतों.

अविद्याहेतवो दोषाः बाहूनःकायप्रवृत्तिहेतवः प्रवृत्तेश्च इष्टानिष्टमिश्रफलानि कर्माणि उपचीयन्ते इति तन्मोक्षार्थम् ११२

अर्थः—अज्ञान असण्याचें कारण पापें, तों वाणीची, मनाची, देहाची, क्षणजे त्याच्याकडून झालेल्या क्रियेपासून घडेली. त्या क्रियाच्या योगाने चांगली, वाईट किंवा अर्धवट अशी फलें येतात; त्यांच्यापासून सुटका व्हावी याकरिता हें प्रकरण सांगतों.

तत्र शब्दस्पर्शरूपरसगंधानां विषयाणां—श्रोत्रादिग्राह्यत्वात् स्वात्मनि परेषु वा विज्ञानाभावः ।

अर्थः—त्यात श्रवणेद्रिय वगैरेचे विषय क्षणजे त्यांच्या द्वाराने

समजणारे जे शब्द, स्पर्श, रूप, रस आणि गंध (असे आकाश वगैरे पंच भूतांचे गुण) त्यांना स्वतःचें किंवा दुसऱ्याचें ज्ञान नसतें.

तेषामिव परिणतानां यथा लोष्टादीनां ।

अर्थः—लांकडाचा टोकळा वगैरे (जड) पदार्थांना जसे आपले किंवा दुसऱ्यांचें ज्ञान नाहीं, त्याप्रमाणेंच त्या (वर सांगितलेल्या) गुणांचें जें वाढलेलें रूप (देह वगैरे) त्यांनाही तें ज्ञान नसतें.

येन च ज्ञायते सः ज्ञातृत्वात् अतज्ज्ञातीयः ।

अर्थः—ज्याला तें ज्ञान हतें तो ज्ञातृत्वात् गुणामुळे त्या पंचभू-
तांच्या गुणांच्या जातीचा नव्हे असें झालें.

तैहि शब्दादयः अन्योन्यसंसर्गित्वात् जन्मवृद्धिविपरि-
णामावस्यनाशसंयोगवियोगानिर्भावतिरोभावविकारविकारि-
रोत्रबीजाद्यनेकधर्माणः सामान्येन च सुखदुःखाद्यनेक-
कर्माणः ।

अर्थः—हे शब्द वगैरे एकमेकांच्या सहवासानें अनेक धर्मांचे होतात; ते धर्म असेः—जन्म, वाढ, विकार, मलखाच घेऊं न्हास, नाश, एकत्र येणें, दूर जाणें, प्रगट होणें, गुप्त होणें, नानाप्रकारचे रोग, स्त्री, पुरुष वगैरे—साधारणपणें ह्या शब्दादिकांच्या (उच्चार) पासून सुखदुःख वगैरे अनेक कार्ये [परिणाम] घडतात.

तद्धि ज्ञातृत्वादेव तद्विज्ञाता सर्वशब्दादिधर्मविल-
क्षणः ॥ ११३ ॥

अर्थः—ह्यांना जाणणारा ज्ञानामुळेच ह्या शब्दादिकांच्या धर्मा-
पासून वेगळा [त्यांचा स्पर्श न होणारा] असतो असें होतें.

तत्र शब्दादिभिः उपलभ्यमानैः पीठ्यमानो विद्वान् एवं
परिसंचसीत् ॥ ११४ ॥

अर्थः—क्षणन ह्या शब्द वगैरे विषयंपामून उत्पन्न होणाऱ्या विकारानें घ्रास पावलेल्या शहाण्या मनुष्यानें वर सांगितल्याप्रमाणें विचार करावा.

शब्दस्तु ध्वनिसामान्यमात्रेण विशेषधर्मेर्वा षड्जादिभिः प्रियैः स्तुत्यादिभिः इष्टैः अनिष्टैश्च असत्यबीभत्सपरिभवा-
क्रोशादिभिः वचनैः मां हवस्वभावं असंसर्गिणं अविक्रियं
अचलं अनिघनं अभयं अत्यन्तसूक्ष्मं गोचरीकृत्य स्पृष्टुं
नैवार्हति, असंसर्गित्वात् एव मां ।

अर्थः—[आकाशाचा गुण] शब्दाचे प्रकार दोन— १ सर्व साधारण आवाज, २ विशेष प्रकारचे सारिगमपधनिसा हे सहा [गायनाचे] स्वर, आवडणारे, स्तुति करणारे, मनाप्रमाणें, मनाविरुद्ध, खोटे, ग्राम्य, पराजय दाखविणारे, रडण्याचे; ह्या कोणच्याही प्रकारच्या शब्दाच्या आटोक्यांत मी सांपडत नाही. कारण मला कशाचाही संपर्क लागत नाही. मी आत्मा ज्ञानस्वरूप, संसर्गरहित, निष्क्रिय, स्थिर, अमर, भीति नसलेला, अगदी सूक्ष्म आहे.

अत एव न शब्दनिमित्ता हानिर्दृष्टिर्वा ।

अर्थः—क्षणन शब्दांनीं माझा फायदा किंवा तोटा कांहीच होणार नाही.

अतो मां किं कारिष्यति स्तुतिर्निन्दादिप्रियाप्रियत्वादि लक्षणः शब्दः ।

अर्थः—तेव्हां गुण गाणें, शिळ्या देणें वगैरे क्रिया आवडी-नावडीचे वगैरे प्रकारच्या शब्दांनीं मज्जे [फमी जास्ती] फाय होणार !

.. अविवेकिनं हि शब्दं आत्मत्वेन गतं प्रियः शब्दो वर्धयेत्
अप्रियश्च क्षपयेत्, अविवेकित्वात् ।

अर्थः—ज्या अविवेचारी मनुष्याने सन्त्रांशी आपले तादात्म्य
करून घेतले असेल, त्याच्या मूर्खपणामुळे त्याला गोड बोलल्यास
त्याला मूठमर मांस बाढेल किंवा शिब्या दिव्या तर ते [मांस]
घटेल [कमी होईल.]

ननु मम विवेकिनः बालाग्रमात्रमपि कर्तुमुत्सहते इति ।

अर्थः—परंतु माझ्यासारख्या विचारी मनुष्याचे ते (शब्द)
एक केंसमरही (वांकडे) करणार नाहीत.

एवमेव स्पर्शसामान्येन तद्विशेषैश्च जीतोष्णमृदुककर्शादि-
ज्वरोदरशूलादिलक्षणैश्च अप्रियैः प्रियैश्च कैश्चित् शरीरसमवा-
यिभिः बाह्यागतुकनिमित्तैश्च न मम काचित् क्रिया दृग्दिहा-
निलक्षणा अस्पर्शत्वात् क्रियते, ध्योन्न इव मृष्टियातादिभिः ।

अर्थः—त्याप्रमाणे स्पर्शाचे तो (वायूचा गुण) सामान्य
ध्या किंवा विशेष ध्या. थंड, कडत, मऊ कठीण वगैरे किंवा ताप,
उदर, पोटादुखी वगैरे रोगांतला, आवडता, नावडता, शरीरांतला
किंवा बाहेरचा उसना आलेला—ह्या स्पर्शाने मला काही वाढ किंवा
कमीपणा येत नाही. मी स्पर्शाला आहो, मुठीनीं आकाशाला
गुद्दे मारले तर कोणाला लागणार

तथा रूपसामान्येन तद्विशेषैश्च प्रियाप्रियैः स्त्रीव्यंजनादि-
लक्षणैः अरूपत्वात् न मम काचित् हानिः दृग्दिवा क्रियते ।

अर्थः—तसेच रूप (अर्माचा गुण) ध्या. सामान्य किंवा विशेष ध्या.
भावडनावडोवे, वय हाच्या सारखे वगैरे मनमोदक ध्या. मी रूपरहित
अमर्यापुल्ले त्या रूपाने माझे नुष्टान किंवा फायदा होत नाही.

तथा रससामान्येन तद्विशेषैश्च प्रियाप्रियैः मधुराम्ललवणकटुतिक्तकषायैः मूढबुद्धिभिः परिगृहीतैः अरसात्मकस्य मम न काचित् हानिः वृद्धिर्वा क्रियते ।

अर्थः—त्यासारखाच (अप् त्याचा गुण) रस. सामान्य असो किंवा अज्ञान लोकांनी मानलेला आवडनावडोचा, गोड, आंबट, सारट, रुडु, तिखट असला विशेष रस असो. मी रसाच्या पलीकडे असल्यामुळे त्याने माझा तोटा नफा होत नाही.

तथा गंधसामान्येन तद्विशेषैश्च प्रियाप्रियैः पुष्पाद्यनुलेपनादिलक्षणेः अगंधात्मकस्य मम न काचित् हानिः वृद्धिर्वा क्रियते ।

अर्थः—तीच गोष्ट गंधाची. मग तो सामान्य गंध (पृथ्वीचा गुण) असो किंवा फुलांचा किंवा अनेक तन्हेच्या उटण्यांचा असला विशेष प्रकारचा असो. गंधातोंत मी ओहं, मला त्या गंधाने अधिक ठणें कांही होणार नाही.

“ अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथारसं नित्यमगंधवच्च यत् ” इति श्रुतेः ॥ ११५ ॥

अर्थः—शब्द, स्पर्श, रूप, रस आणि गंध ह्या पंच महामूर्तांच्या गुणांचा आत्म्याला लेप नाही, तो अविनाशी आणि नेहमी रहाणारा आहे, अशी श्रुति आहे.

किंच—ते एवं बाह्याः शब्दादयः ते शरीराभारेण संस्थिताः, नद्राहकैश्च श्रोत्याद्याकारैः, अंतःकरणद्वयताद्विषयाकारेणच, अन्योन्यसंसर्गित्वात् संहतत्वाच्च सर्वक्रियासु ।

अर्थः—आणखी—तेच शब्द वगैरे गुण बाहेर प्रकट झाले मगजे शरीर (इंद्रिये वगैरे) या आकृतीने दिसतात, ते ग्रहण

करणारे कान वगैरे असतात, दोन्ही अंतःकरणे आणि त्यांत अनुभवास येणारे विषय हे त्याचेंच दृश्य रूप होय. एकमेकांवर त्यांचा परिणाम होऊन सर्व प्रकारच्या क्रियांमध्यें ते मिळून काम करतात.

तत्र एवं सति विदुषो न मम कश्चित् शत्रुः मित्रं वदासी-
नो वा अस्ति ।

यामुळे माझ्या सारख्या ज्ञानी मनुष्याला कोणी शत्रु, मित्र किंवा तिन्हाईत नसतो.

तत्र यदि कश्चित् पिध्यालानाभिमानेन मियं अप्रियं वा प्रयुयुद्धेत क्रियाफललक्षणं तन्मृपैव प्रयुयुद्धते सः, तस्याविषया-
न्मम, 'अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयं' इति स्मृतेः ।

अर्थः—त्यांत जर कोणी सोदद्या ज्ञानाचा अभिमान धरून हलाद्या क्रियेचा परिणाम मला आवडता किंवा नावडता झाला असे झणेल तर त्यानें तें सोदें आपल्याला लावून घेतलें असें होईल. कारण मी त्या [गुणां] चा विषयच होऊं शकत नाही, हा [आत्मा] व्यक्त नाही, याचें चिंतन करतां येत नाही. अशी स्मृति आहे.

तथा सर्वेषां पञ्चानामपि घृतानां अविकार्यः अविषय-
त्वात् 'अच्छेद्योऽयमदाशोऽयं' इति स्मृतेः । .

अर्थ.—त्याप्रमाणेंच पाचही मूलांपैकी कोणाच्याही पासून हा [आत्मा] विकार पावत नाही, कारण तो त्याचा विषयच नाही. हा आत्मा तोडला जात नाही, जाळला जात नाही, अशी स्मृति आहे.

यांवि शरीरेन्द्रियसंस्थानमात्रमुपलक्ष्य मद्रक्तानां विष-

रीतानां च क्रिया, क्रियादिप्रयुयुक्ता, तज्जाच धर्माधर्मादिप्राप्तिः सा तेषामेव, न तु माये अजरे अमृते अभये, ' नैनं कृताकृते तपतः ' ' न कर्मणा वर्धतेनो कनीयान् ' ' सबाह्याभ्यन्तरो ह्यतः ' ' न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः ' इत्यादि श्रुति-स्मृतिभ्यः ।

अर्थः—माझे भक्त [माझ्यावर प्रेम करणारे] किंवा इतर कोणाची क्रिया ह्या शरीर, प्राणी वगैरे समुदायाच्या संबंधानें जी असेल किंवा क्रियादि वगैरे करण्याची इच्छा असेल किंवा त्यापासून होणारें जें पुण्यपाप असेल, तें सर्व त्यांचें त्यांना, मला कांहीं नाही. मला जरा (स्थावरपण), मरण, भीति नाही. ह्याला आधार खालील वर्गाच्या श्रुति व स्मृति आहेत कर्म किंवा अकर्म बाधत नाही; कर्मानें बाढत नाही किंवा लहान होत नाही; आंत बाहेर तोच जन्मरहित आहे; सर्वांच्या परीकडे तो असल्यामुळे हें जनांचें दुःख त्याला पीडा देत नाही.

अनात्मवस्तुनश्च असत्त्वात् इति परमो हेतुः । आत्मनश्च अद्वयत्वविषयाणि द्वयस्य असत्त्वात्—यानि सर्वाणि उपनिषद्वाक्यानि विस्तरशः समीक्षितव्यानि समीक्षितव्यानि ।

अर्थः—आत्म्यावाचून दुसरी वस्तूच नाही, हें काय तें मुख्य कारण. तेव्हां द्वय मुक्तीच नसल्यामुळे आत्म्याचें अद्वैत प्रतिपादन करणारी जी वाक्ये उपनिषदामध्ये आहेत ती विस्तारासहित नीट पहावी व वाचावी.

इति श्रीमच्छंकरभगवत्पादकृतौ उपदेशसहस्रपां गद्यमबंधः समाप्तः

अर्थः—उपदेशसहस्री गद्यभाग येथें संपला.

पद्यबंधप्रबंधः

चैतन्यं सर्वगं सर्वं सर्वभूतगुहाशयं ।

यत् सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविदे नमः ॥ १ ॥

अर्थः—हे चैतन्य सर्व ठिकाणी भरलेले आहे, तेच सर्व आहे, सर्व प्राणिमात्रांच्या बुद्धीमध्ये तेच रहाते, सर्व विषयांपासून ते निराळी आहे, सर्व प्रकारचे ज्ञान त्याला आहे, त्या चैतन्याला नमस्कार करितो.

समापद्य क्रियाः सर्वाः दारान्याधानपूर्विकाः ।

ब्रह्मविद्यामपेक्षानीं वक्तुं वेदः प्रचक्रमे ॥ २ ॥

अर्थः—लग्न करून अग्निहोत्र पाळणे वगैरे सर्व कर्मे यथासात संपवून नंतर वेदांत ब्रह्मज्ञान सांगण्याला आरंभ केला आहे.

कर्माणि देहयोगार्थं देहयोगे मियाप्रिये ।

ध्रुवे स्वातां ततो रागो द्वेषथैव ततः क्रियाः ॥ ३ ॥

अर्थः—कर्मे केली असता देहाचा संबंध येणार (देह घ्यावा लागणार); देह आला (संसारांत पडला) की सुख आणि दुःख कायमचे येते. त्याविषयी प्रेम येते, किंवा तिढकारा येतो, त्यामुळे (पुनः) कर्म घडते.

धर्माधर्मा ततोऽहस्य देहयोगस्तथा पुनः ।

एवं नित्यमवृत्तोऽयं संसारचक्रवद् मृशं ॥ ४ ॥

अर्थः—स्वापासून (अभिमान उत्पन्न होऊन) ब्रह्माची जाणीव विमरते, मग अमूक केलें पाहिजे, अमूक टाकलें पाहिजे असे वाट-

ते, त्यापासून पुन्हा देह येतो. क्षामणें हें संसाराचें रहाट गाळणें एकसारखें चालू आहे.

अज्ञानं तस्य मूलं स्यात् इति तद्ज्ञानमिष्यते ।

ब्रह्मविद्याऽत आरब्धा ततो निःश्रेयसं भवेत् ॥ ५ ॥

अर्थ:-आ सगळ्यांच्या मूळाशीं अज्ञान आहे, तेव्हां तें अंगो-
दर टाकावें; आकरितां ब्रह्मज्ञानाचा आरंभ केला आहे. त्यापासून
कल्याण होईल.

विद्यैवाज्ञानहानाय न कर्मापतिकूलतः ।

नाज्ञानस्याप्रहाणे हि रागद्वेषक्षयो भवेत् ॥ ६ ॥

अर्थ:-हें अज्ञान घालविण्याचें सामर्थ्य फक्त विद्येला आहे. कर्म
त्या (अज्ञाना) ला प्रतिकूल [विरुद्ध] नसल्यामुळे त्याच्याकडून
तें कार्य होणार नाही. अज्ञान घालविण्याशिवाय प्रेम, तिढकारा वगैरे
द्वेष्टाचा क्षय होणार नाही.

रागद्वेषक्षयाभवे कर्म दोषोद्भवं ध्रुवम् ।

तस्मान्निःश्रेयसार्थाय विद्यैवात्र विधीयते ॥ ७ ॥

अर्थ:-आवडनावड जोंपर्यंत कायम आहे तोंपर्यंत दोष उत्पन्न
होणार, व कर्म घडणार; तेव्हां कल्याणरूपी मोक्ष मिळण्याला (एक)
ज्ञान येवढेंच साधन आहे.

ननु कर्म तथा नित्यं कर्तव्यं जीवने सति ।

विद्यायाः सहकारित्वं मोक्षं प्राप्ते हि तद् व्रजेत् ॥ ८ ॥

अर्थ:- (कोणी क्षणटील की) जोंपर्यंत आयुष्य आहे, तों-
पर्यंत नित्य (कांही तरी) कर्म घडणारच. तेव्हां तें कर्म विद्येला
जोडीदार येऊन मोक्ष प्राप्त करून देईल (जेंसं क्षणतं कां नाही) !

यथा विद्या तथा कर्म चोदितत्वाविशेषतः ।

प्रत्यवायस्मृतेष्वैव कार्यं कर्म मुमुक्षुभिः ॥ ९ ॥

अर्थः—विद्या संपादन करायला सांगितली तसाच कर्म कर-
ण्याविषयी नियम घातला. कर्म न केलें तर दोष लागेल असें
मनुस्मृति क्षणते. तेव्हा मोक्षाची इच्छा करणारानीं सुद्धा कर्म
केलेंच पाहिजे.

ननु ध्रुवफला विद्या नान्यत्किंचिदपेक्षते ।

नाभिष्टोमो यथैवान्यत् ध्रुवकार्यो ह्यपेक्षते ॥ १० ॥

अर्थः—विद्या (पठदी) शाश्वत फल देण्यास समर्थ आहे, तिला
दुसऱ्या कशाची जोड लागत नाही. अभिष्टोम वगैरे यज्ञाला जसें
(त्या देवतें ज्ञान वगैरे) दुसरे कर्म करावें लागतें तशी विद्येला
जरूर नाही.

तथा ध्रुवफला विद्या कर्म नित्यमपेक्षते ।

इत्येवं केचिदिच्छन्ति न कर्म प्रतिकूलतः ॥ ११ ॥

अर्थः—काही लोकांचें द्वाणें कीं विद्या शाश्वत फल देते पण
तिला कर्माची जरूर आहे. (पण ससें) नाही, कर्माचा विद्येशी
विरोध आहे.

विद्यायाः प्रतिकूल हि कर्म स्यात् साभिमानतः ।

निर्विकारात्मबुद्धिश्च विद्येतीह प्रकीर्तिता ॥ १२ ॥

अर्थः—(विरोध कसा ?) विद्येचा कर्माशी विरोध येतो तो
असा. अहंकार धरल्याशिवाय कर्म घडत नाही, आणि (अहंकार
वगैरे) विकाररहित जी आत्म्याविषयी बुद्धि (निश्चय) तिला
विद्या असें क्षणतः. (तेव्हा विरोध आला.)

अहं कर्ता ममेदं स्यात् इति कर्म प्रवर्तने ।

वस्तुवधीना भवेद्विद्या कर्त्रागीनो भवेद्विधिः ॥ १३ ॥

अर्थः—ती. कर्ता, मया हें मिळाले पाहिजे असा (अभिमान-पूर्वक) हेतु (मनांत) धरल्यावांचून कर्म होत न.हीं; विद्या ही वस्तूच्या स्वाधीन असते (जसली वस्तु-ब्रह्मच्या प्रकारचेच ज्ञान असते) आणि कर्म तर कर्त्याच्या स्वाधीन असते (तशी वस्तु परतंत्र नाही, स्वतंत्र आहे.)

कारकाण्युपमृद्नाति विद्या बुद्धिमित्रोपरं ।

इति तत्सत्तामादाय कर्म कर्तुं व्यवस्यति ॥ १४ ॥

अर्थः—वास्तुकाप्रदेशांत वाटलेली (पाण्याइतली) बुद्धि (भ्रम) हा वालुका प्रदेश आहे ह्या ज्ञानानें जशी मावळते, त्याप्रमाणें ज्ञान झालें क्षणजे भ्रम कर्माचीं साधनें सर्व टाकायला येतात.

विरुद्धत्वाद्गतः शक्यं कर्म कर्तुं न विद्यया :

सदैव विदुः सा तस्मात् कर्म हेयं मुमुक्षुणा ॥ १५ ॥

अर्थः—द्याप्रमाणें कर्म आणि विद्या याचा विरोध असल्यामुळें विद्येच्याबरोबर कर्म करतांच येत नाही. ह्याकरितां शहाण्या मुमुक्षुनें कर्म टाकून पाहिजे.

देहाद्यैर्विशेषेण देहिनो ग्रहणं निजम् ।

प्राणिनां तद्विद्योत्थं तावत् कर्मविधिर्भवेत् ॥ १६ ॥

अर्थः—देह (बुद्धि, इंद्रियें) बगैरे यांच्यापामून भेद न करितां आत्म्याची (अशा गुणांचा, व्याकरण वर्गरे देह आलेला मी अशी) जाणीव होते, ती अज्ञानानें होते; आणि तशी समज आहे तोंपर्यंत कर्म (कांडांत सांगितलेला) विधि (योग्य प्रकार) घेला पाहिजे.

नेनिनेतीति देहादीन् अपोह्यात्माऽविशेषितः ।

अविशेषात्मबोधार्थं तेनाविद्या निवर्तिता ॥ १५ ॥

अर्थः—देह वगैरे (ज्यांच्याविषयी ह्यासुद्धा मी आत्मा असे
क्षणत होतो ते) प्रत्येक घेऊन देह आत्मा नव्हे, मन आत्मा नव्हे,
अशा विचाराने त्यांच्या त्याग केल्यावर फक्त आत्मा राहिल. ह्याप्रमाणे
इतर संघातांचा त्याग केलेल्या आत्म्याचा बोध झाल्यावर अविद्या
नाहीशी हं ईल.

निवृत्ता, सा यथं भूयः प्रसूयेत प्रमाणतः ।

असत्येवाविशेषेऽपि प्रत्यगात्मानि केवले ॥ १८ ॥

अर्थ—निर्विण्ण (देहादिसंघातरहित) केवळ प्रत्यग् आत्म्या
च्या ठिकाणी खोटी वाटणारी अविद्या प्रमाणाच्या योगेकरून (प
कदा) काढून टाकल्यावर ती पुनः उत्पन्न होईल काय ?

न चेद् भूयः प्रसूयेत कर्ता भोक्तेति धीः कथं ।

सदम्भीति च विज्ञाने तस्माद्विद्याऽसहायिका ॥ १९ ॥

अर्थः—मी सत् आहे असा अनुभव आल्यावर पुनः ती उत्पन्न
होत नाही; मग मी कर्ता, मी भोक्ता ही बुद्धि तरी कशी राहिल ?
राहणार नाही. तेव्हा सांगात विधेला (कर्माचे) सहाय्य लागत नाही

अत्यरेचयदित्युक्तो न्यासः श्रुत्यास्त एव हि ।

धर्मभ्यो मानसान्तेभ्य एतावदिति वाजिनम् ॥ २० ॥

अमृतत्वं श्रुतं यस्मात् त्याज्यं कर्म मुमुक्षुभिः ।

अर्थः—साक्षात्तीय उपनिषदांत (सत्य तप वगैरे) मानसिक
कर्म मोक्षाची साधने आहेत ती करावी असे सांगून शेवटी संन्यास
प्यावा अशी प्रशंसा केली आहे. वाजसनीय शाखेच्या बृहदारण्यक
उपनिषदांत गागितले आहे की (हे मैत्रेया, आतापर्यंत तुला सर्व

ज्ञान दृष्टांतांनी सांगितले) हेच मोक्ष देईल. तेव्हा मुदक्षूने कर्माचा स्वागच केला पाहिजे.

अग्निष्टोमवदित्युक्तं तत्रेदमभिधीयते ॥ २१ ॥

नैवकारकसाध्यत्वात् फलान्यत्वाच्च कर्मणः ।

विद्या तादृषरीताऽनो दृष्टान्तो विषमो भवेत् ॥ २२ ॥

अर्थः—(कोणी क्षणेल की) अग्निष्टोम वगैरे यज्ञात सांगितल्याप्रमाणेच ना ? त्यावर उत्तर असे आहे की अग्निष्टोम वगैरे कर्माला किती तरी साधने व उपकरणसामुग्री लागते व त्याची फळे सुद्धा निगनिगळी आहेत. पण विद्येची गोष्ट याच्याहून निराळी आहे, कारण तुम्ही दिलेला दृष्टांत लागू पडत नाही.

कृष्यादिवत् फलार्थत्वात् अन्यकर्मोपबृंहणम् ।

अग्निष्टोमन्त्वपेक्षेत विद्याऽन्यत् विमपेक्षते ॥ २३ ॥

अर्थः—शेतकी, व्यापार वगैरेमध्ये फल (नफा) मिळविण्याकरितां दुसऱ्या कर्माची परंपराच खादपावी लागते, त्याप्रमाणेच अग्निष्टोमाची गोष्ट आहे. पण विद्येपासून (मोक्षाशिवाय) दुसऱ्या कशाचीही प्राप्ति करून घेण्याची इच्छा असते काय ?

प्रत्यवायस्तु तस्यैव यस्याहंकार इत्येत ।

अहंकारफलाधिक्ये विद्येते नात्मवेदिनः ॥ २४ ॥

अर्थः—ज्याला अभिमान (घट) करून वसावयाचे असेल त्याला [कर्म केले नाही तर पाप लागते वगैरे] प्रत्यवाय लागू पडणार. पण आत्म्याचे ज्ञान करून घेण्याची इच्छा घरणाराला अभिमान नसतो आणि फलाची आशाही नसते.

तस्मादज्ञानहानाय संसारविनिवृत्तये ।

ब्रह्मविद्याविधानाय मारब्धोपनिषन्वियम् ॥ २५ ॥

अर्थः—याम ठी, अज्ञान काढ़ून टाकवें आणि त्यापासून सं-
सारांतून सुटका व्हावी म्हणून ब्रह्म (जाणण्याची) विद्या सांगण्या-
करिता या वेळात ग्रंथाला अक्षी आरंभ करितो. .

संदंरुपनिपूर्वस्य किरि चोर्गनिपद्भवेत् ।

मंदीकरणभावाच्च गर्भादेः शान्तनात्तथा ॥ २६ ॥

अर्थः—सद् या धर्तूचा उप् आणि नि हे दोन उपसर्ग ला-
गून किर प्रत्ययाच्यामुळे उरनिपत् हा शब्द झाला आहे. याचा
अर्थ गर्भ वगैरे क्षणजे संसारपरंपरा मद् कणारा—व तसाच जाळ
अधिकारी असल्यास ती परपरा मयूळ सोडणारा—असा हा
मध्य आहे. .

इति उपोद्घातप्रकरणम् ।

हा उपोद्घात झाला.

अग आत्मज्ञानोत्पात्तिप्रकरणम्

मी कोण ?

प्रतिषेधदुर्मेवयत्वात् नैतिनेतीति शेषितम् ।

इदं नाहमिदं नाहं इत्यद्वा प्रतिपद्यते ॥ १ ॥

अर्थः—हा (देह) मी नव्हे, हें (इद्रिये वगैरे) मी नव्हे
आपमाणे सकळ इद्रिये वगैरेला नकार लागता क्षणता शेवटी जे
शिल्लेक राहिले, त्याचा निषेध करिता येईना, तेव्हा तेंच साक्षात्
(ब्रह्म) असे ठरले.

अहंशीरिदमात्मोत्पात्ता वाचारंभणोचरा ।

निपिदात्मोद्भवत्वात् सा न पुनर्मानतां व्रजेत् ॥ २ ॥

अर्थः—सोटीया जेव्हा स्वरूपावर 'वागणारी' मी हा अशी जी

बुद्धि ती आत्म्यापासून उत्पन्न झालेली स्वगी नाही अशी समज
शास्त्राच्या दृष्ट्याने शास्त्रानंतर ती पुनः प्रमाणशर होणार नाही.

पूर्वबुद्धिमवाधित्याओचरा जायते मतिः ।

दोशेरकः स्वयंसिद्धः फलत्यात् स न बाध्यते ॥ ३ ॥

अर्थः—पूर्वच्या अज्ञानपूर्ण बुद्धीचा समूळ नाश ने होतां पुढे
ज्ञानबुद्धि उत्पन्न होत नाही. ज्ञान हे एक आहे, ते स्वतःसिद्ध
आहे, ते अमक्या साधनेने प्राप्त होते असे दृष्ट्याने त्याच्या
स्वरूपांत काही बदल होतो असे नाही.

इदं वनमतिक्रम्य शोकमोहादिदूषितम् ।

वनाद्गंधारको यद्वत् स्वात्मानं प्रतिपद्यते ॥ ४ ॥

अर्थः—केणा एका गंधार दश तरुया अनुप्यला चोरांनी लुटून
त्याचे डोळे बांधून राहत टकून दिला. तेथे त्याचे रडणे ओरडणे
ऐकून कोणी दयाळू अनुप्यने त्याचे डोळे सोडून त्याच्या घरच्या
वाटेला त्याला लावला. तेथून तो मार्ग विचारित विचारित आपल्या
घरी गेला. त्याप्रमाणे शोक मोह दंगरे कुक्षानी मलेल्या या देह-
रूपी रानांत प्राप्त झालेला पाणी आचार्याच्या दृष्ट्याने या रानां
तून वाटेला लागून आत्मरूप धरून जे त्याचे मूळस्थान त्याज
प्रत पोहोचेल.

ईश्वरात्मप्रकरणम्—

ईश्वर आणि आत्मा—

ईश्वरभेदनात्मा स्यात् नामावस्मीति धारयेत् ।

आत्मा चेदीश्वरोऽस्मीति विद्या सान्यनिवर्तिका ॥ १ ॥

अर्थः—[जगाच्या उत्पत्तीला कारण बनून बसलेला] ईश्वर सोब

मम काय ! तसें अमेळ तर तो आत्म्याहून निराळा होईल, आणि मी तो नाही तेव्हा कसे ! ईश्वर तोच आत्मा आणि तोच मी असें समजोवें ह्या ब्रह्मज्ञानाच्या योगानें अविद्या नाहीशी होईल.

आत्मनोऽन्यस्य चेद्धर्मा अस्थूलत्वादयो मताः ।

अज्ञेयत्वेऽस्य किं तैः स्यात् आत्मत्वे ह्यन्यथीन्द्रुतिः ॥२॥

अर्थः—अस्थूल (मोठा नाही) वगैरे आत्म्याचे धर्म हे त्या दुसऱ्याला (ईश्वराला) आहेत असें धरलें तर तुमच्या मतानें अस्थूलाहून भिन्न (जो ईश्वर) तो कळण्यासारखा नाही असा असल्यास त्या अस्थूल वगैरे धर्माचा आपल्याला काय उपयोग ! पण तो ईश्वर, आत्मा आणि मी हे एक आहेत असें समजवें कीं, आपली जी निराळ्या प्रकारची (समवे मी लढू, मी रोड अशी) बुद्धि झाली होती ती नाहीशी होईल आणि मी ह्या सर्व धर्माहून निराळा आहे असें कळेल.

मिथ्याध्यासनिषेधार्थं ततोऽस्थुळादि मृयनाम् ।

पारम चेन्निषेधार्थं शून्यतावर्णनं हि तत् ॥ ३ ॥

अर्थः—मी देह आहे वगैरे जो) सोळा भास (तो) घाल मिथ्याकरितां अस्थूलाच्या ठिकाणीं अस्थूल वगैरे धर्म ध्यावें लागतात. ते धर्म त्याच्याशिवाय इतर ठिकाणीं (समजे जडाच्या ठिकाणीं), स्थूल वगैरेचा) निषेध करण्याकरितां धरून लागल्यास ते शून्यतेचें वर्णन करणाऱ्यासारखे होईल. जडाला अजडपणा (चैतन्य धर्म) लावणें समजे दुर्गाचे फुंकट अम नव्हेत काय !

धुम्रमोर्षादि चान्यत्र मत्परात्मज्ञ इत्यने ।

अवाणो तपनाः धुम्रः इति चान्येकं वचः ॥ ४ ॥

अर्थः—मत्परात्मा जाणणान्या पुरुषाला सोहून दुसऱ्याला

ठिकणी ते घरी लावूं लागल्यास तूं प्राण नव्हेस, स्वच्छ आहेस
अने श्रुतीचें वचन व्यर्थ होईल.

अथ तत्त्वज्ञानस्वभावप्रकरणं ।

ब्रह्मज्ञान स्वरूपे काय ?

अहंप्रत्ययबीजं यत् अहंप्रत्ययवस्थितं ।

नाहंप्रत्ययवस्तुष्टं कथं कर्म प्ररोहति ॥ २ ॥

अर्थः—मीच आत्मा आहे असा अनुभव ज्याच्या ठिकाणी
येतो त्या अंतःकरणांत अंतलेला मी प्रत्ययाचा जो अभिमान तोच
सर्व कर्मांचें बीज (मूळ कारण) आहे. मी (कर्ता, मोक्ता)
नाही अशा ज्ञानरूप अमीने तें बीज जाळून टाकल्यावर, मग
कर्म कसे वाढेल, (तें तेथेच नाहीसे होईल.)

दृष्टश्चेत्प्ररोहः स्यात् नान्यकर्म स इष्यते ।

तच्चिरोधे कथं तरस्यात् पृच्छामो वस्तदुच्यताम्-॥२॥

अर्थः—जुनी मनुष्य ला सुद्धा कर्म सुटल्यावर [भिक्षा मागणें
वगैरें] कर्म करावें लगतें. ह्या आत्माला प्रत्यक्ष (इष्ट) दिनान्या
कर्माच्या प्रमाणें तें [अदृष्ट कर्म] ही वडत असल. अदृष्टकार
[कर्मांचें कारण तो] गेला असूनहि कर्म घडतें हें कसे असें
आम्ही विचरतो, त्याचें उत्तर सांगा.

देहाधारमसामर्थ्यात् ज्ञानं सद्विषयं त्वयि ।

अभिपूय फलं कुर्यात् कर्मान्ते ज्ञानमुद्भवेत् ॥ २३ ॥

अर्थः—ज्या पूर्व कर्माच्या जोरातें तुला हा देह प्राप्त झाला
त्याचें बल फार असेल तर तुझ्या ठिकाणी झालेलें जें उत्तम
विषयाचें (ब्रह्माचें) ज्ञान त्याला तें कर्म जिंकून आपला प्रभाव

देहाचा आभाव नगो दाखवील हें संभवनीय आहे. पण (तप-
भोगने) त्या कर्मांचा शेवट झर्यावर मग (कोणचाही प्रति-
बंध नसलेले) ज्ञान उत्पन्न होईल.

आश्चर्य्य फले ह्येते भोगो ज्ञानं च कर्मणः ।

• अविरोधस्तयोर्मुक्तो वैषम्यं चेतस्य तु ॥ ४ ॥

अर्थः—आश्चर्य कर्मापासून (प्रारब्धाने) भोग आणि ज्ञान
ही दोन्ही फले येणे शक्य आहे, त्यांच्यात विरोध नाही. पण
इतर कथे व्रणने संचित आणि क्रियमाण. यांचा आणि ज्ञानाचा
मात्र मेल बसणार नाही.

देहात्मज्ञानवज्ज्ञानं देहात्मज्ञानाधरम् ।

आत्मवेद्य भवेद्यस्य स नेच्छन्नापि शुच्यते ॥ ५ ॥

ततः सरमिदं मिदं प्रयोगोऽस्माभिरीरितः ।

अर्थः—देहाला आत्मा व्रणून वसणाऱ्या लौकिक मनुष्याच्या
ज्ञानाप्रमाणे [ते जिवके दृढ असणे नितके] देहाला आत्मा
व्रणणाऱ्या (ज्ञानाचा अर्थात) अज्ञानाला घलविणारे ज्ञान
व्याला आत्म्यसंबंधाने ज्ञान त्याच्या मनात नसले तरी तो
मुक्त होईल.

जो गेष्ट सांगण्याला आम्ही आरंभ केला ती द्यावरून
सिद्ध झाली.

अथ बुद्धयपगधप्रकरणं

बुद्धिदोष-

मूत्रार्जको ययोदङ्को नागृहीदमृतं यथा ।

कर्मनाशभयाज्जताः आत्मज्ञानाग्रहस्तथा ॥ १ ॥

अर्थः—इंद्रने चांडाल वेशाने अणलें (व रस्तेंत धरलेल्या भांड्यातलें) अमृत पाहून ने मूत्र आहे अशा शंका उरडून नावाच्या कप्याला येऊन त्याने ते घेऊन नाहीं. त्याप्रमाणे वर्णश्रमधर्माचे कर्म सुटेल ह्या भाशेने कही लोक आत्मज्ञान नको समजतात.

बुद्धि स्थूलनीवारणा ध्यायतीव च दृश्यते ।

नौगतस्य यथावृक्षाः तद्वत्संसारविभ्रमः ॥ २ ॥

अर्थः—आत्मा (अविचारी आहं खरा, पण तो) बुद्धीवर अध्यस्त झाला झणजे (लिंग शरीराच्या अभिमानाने) ती बुद्धि व्यापार करील त्याप्रमाणे हा व्यापार करतो असे वाटते, ती ध्यान करीत निश्चल झाली झणजे हाडि तसाच स्थिर होतो. नावेत वसलेल्या मनुष्याला (नदीच्या कांठची) झडें चालत ओहत असे वाटते, त्याप्रमाणे वास्तविक हा अस्तित्तरून मी संसारांत पडलों आहे अशा भ्रमान पडतो.

नौगम्यमातिलोभ्येन नगानां गमनं यथा ।

आत्मनः संसृतिस्तद्वत् ध्यायतीवेति हि श्रुतिः ॥ ३ ॥

अर्थः—नावेत वसलेल्या मनुष्याला झडें, डोंगर उलट दिशेला घावत ओहन असे दिसते, त्याप्रमाणेच आत्मा अविकारी असून त्याला संसार लागला आहे असे वाटते. झाला प्रमाण घृहदारण्य टपनिषदात ' ध्यायतीव ' असे वचन आहे.

चेतन्यमातिर्विवेन व्याप्तो घोषो हि जायते ।

बुद्धेः शब्दादिभिर्भासः तेन योमुह्यते जगत् ॥ ४ ॥

अर्थः—चेतनाचे प्रतिनिध बुद्धीमध्ये पडल्यामुळे चिदाभासाने बुद्धि विषयाकार होते. शब्द वगैरे विषयांच्या योगाने बुद्धीच्या ठिकाणी आत्म्याचा भास होतो (त्या विषयांतला आनंद हा आ

स्याचा अंश अपर्याप्तुं विषयभोगाबद्दल भ्रम होतो); क्षात्रुलें
सगळ्या जगातल्या लोकांना मोह उत्पन्न होतो.

चेतन्यभास्यतादमः-तादर्थ्यं च तदस्य यत् ।

इदमंशप्रहाणेन परः सोऽनुभवो भवेत् ॥ ५ ॥

अर्थः—चेतन्याचा आभास झाला हाच अहंकार, तो तरी
स्याचाच संबंधी, तेव्हा त्याचैकी इदं हा भाग टाकला. असता जो
बाकी उरले तो त्याचा अनुभव घेणारा (साक्षी) राहिला.

अथ विशेषापोहप्रकरणम्

विशेष सुलासा.

छिन्वा त्यक्तेन हस्तेन स्वर्पं नात्मा विशिष्यते ।

तथा शिष्टेन सर्वेण येन येन विशिष्यते ॥ १ ॥

अर्थः—हात तोडून फेकून दिश तर तुटवया हाताचा
हे विशेषण आत्म्याला लागणार नाही. त्यापमाणेच बाकी ज्या
ज्या गोष्टी [सुखी, दुःखी धर्मे] आत्म्याच्या झणून झणत
असतील त्या त्या टाकून आत्म्यांत काही बदल होईल का पहा !
होणार नाही

तस्मात् त्यक्तेन हस्तेन तुल्यं सर्वं विशेषणम् ।

अनात्मत्वेन तस्मात् शो मुक्तः सर्वविशेषणैः ॥ २ ॥

अर्थः—तेव्हा आत्मा नव्हे अशा टाकलेल्या हाताची जी स्थिति
तुल्य इतर सर्व विशेषणाची समजावी. स्व.वरून शक्ती पुरुष इतर
कोणच्याही विशेषणाने न बदलता केवळ सच्चिदानंद स्वरूपाने
राहून मुक्त होतो.

विशेषणमिदं सर्वं साधवलंकरणं यथा ।

अविद्याध्यासतः सर्वं ज्ञात आत्मन्यसद्भवेत् ॥ ३ ॥

अर्थः—ही सर्व विशेषणें उत्तम अलंकारासारखी समजावी. ती निराळी टाकून देण्यासारखी आहेत. पण अज्ञानानें त्याचा अध्यास केल्यामुळे मी (अमूक गुणं) विशेष असा वाटतो. साचें नीट ज्ञान झाले क्षणजे ती विशेषणें आत्म्याच्या ठिकाणी नाहींत असे ध्यानात येईल.

ज्ञातैवात्मा सदा ग्राह्यो ज्ञेयमुत्सृज्य केवलः ।

अहमित्यपि यद्ग्राह्यं व्यपेताद्भ्रमं हि तत् ॥ ४ ॥

अर्थः—ज्ञान झाल्यावर जे ज्ञेय (जाणलें) तें टाकून आत्मा मात्र ध्यावा. त्यांत मग अहं असें जे ध्यावेंसें वाटतें तें त्या तोडून टाकलेल्या हाताप्रमाणें समजावें.

यावान् स्यादिदमंशो यः स स्वतोऽप्यो विशेषणम् ।

विशेषणमक्षयो यत्र सिद्धो शश्विन्नगुर्यथा ॥ ५ ॥

अर्थ—अहंप्रमाणेंच जो जो इदं शब्दानें दाखविण्याचा (अहंकार वगैरे) अंश विशेषण या नांवानें लागेल तो तो आपल्या स्वरूपापेक्षा निराळा मानावा. जे कांही विशेषणाच्यायोगानें आवरण झालें आहे तें होण्यापूर्वीच ती वस्तू स्वतःभिद्ध आहे. जसे नाना रंगाच्या गाई असलेला मनुष्य. त्या गाई नव्हत्या तरी त्यापूर्वी तो मनुष्य होनाच, ह्याप्रमाणें इतर धर्म आत्म्यावर लागण्यापूर्वी आत्मा सिद्ध होताच.

इदमंशोऽहमित्यत्र त्याज्यो नांत्मेति पण्डितैः ।

अहं ब्रह्मेति शिष्टोऽशो मूलपूर्वगतैर्भवेत् ॥ ६ ॥

अर्थः—ह्या ठिकाणी इदं क्षणून जो अंश आहे तो अहंकाराचे

रूप सगून (दृश्य अमस्यामुक्तं) आत्मा नहै उसे ओझखून
 घटाण्या पुरुषाने त्याचा त्याग करावा. खली जरीला जो माग
 अहं ब्रह्म त्यांत जो अहंरूपी अंश आहे त्यावरून त्या आत्म्याला
 पूर्वी कोणते विशेषण लाविले होतं हे समजते (तो अश सोडून
 केवळ ब्रह्मच बाकी राहिले.)

अथ बुद्ध्याख्यप्रकरणम्.

बुद्धिग्रम

बुद्ध्याख्यं सदा सर्वं दृश्यते यत्र तत्र वा ।

यथा तस्मात् परं ब्रह्म सर्वज्ञश्चास्मि सर्वज्ञः ॥ १ ॥

अर्थः—ज्या अर्थी सर्व प्रकारचे विचार निर्गुण ज्या अवस्थे-
 मध्ये बुद्धीवर मी पडतो त्या अर्थी मी त्या सर्व विचाराहून (पदा-
 नारा सगून) निराश्रय आहे मी सर्व जाणकार, यं देऊ तथे गमन
 करणारा, सर्वांत श्रेष्ठ ब्रह्म आहे.

यथाऽऽत्मबुद्धिचाराणां साक्षी तद्वत् परेष्वपि ।

नैवापार्तुं न वा दार्तुं शक्यस्तेस्मात् परं यदम् ॥ २ ॥

अर्थः—आत्म्यासंबंधी बुद्धीने सर्व व्यवहार घडणाऱ्या साक्षी
 मी आहे. तमान इतर (अत्म्याशिवाय) ठिक जाही सक्षी मीच
 आहे. मी तसा साक्षी नाही किंवा आहे असे दाखविणे दुसऱ्या
 प्रमाणाने शक्य नाही. यावरून मी या प्रपंच हून विलक्षण पर-
 मारमा आहे.

विकारित्वमशुद्धत्वं भौतिकत्वं न चात्मतः ।

अनेपबुद्धिमाप्सित्वात् बुद्धिवच्चाल्पवेदना ॥ ३ ॥

अर्थः—आत्म्याला कोणताही विकार नाही, कोणतेही पाप

प्रमाण लागत नाही, पंचभूतांचे कोणचेहि धर्म लागत नाहीत. बुद्धीच्या साथीने जे थोडेसे दुःख होतें, तें सुद्धा अल्प्याला होत नाही. कारण एकदर सर्व ज्ञानाचा साक्षी तो आहे.

मणौ प्रकाश्यते यद्वत् रक्ताद्याकारतातरे ।-

मयि संदृश्यते सर्व आतपेनेव तन्मया ॥ ४ ॥

अर्थः—एक टिकाच्या खड्याजवळ जासश्वाचें फूल ठेविलें असता तो खडा तावडा दिसतो, पण हें दिसण्याला सूर्यप्रकाश पाहिजे असतो. त्याप्रमाणेंच बुद्धीच्या ठिकाणी हे सर्व विषय दिसतात; पण त्याला विकार न पावणारा असा प्रसरूप मी आधार मानतो.

बुद्धौ दृढं भवेद्बुद्धौ सत्यां नास्ति विपर्यये ।

द्रष्टा यस्मात् तदाद्रष्टा तस्माद्वैतं न विद्यते ॥ ५ ॥

अर्थः—नागृहीच्या वेळी बुद्धी व्यवहारा करित असल्यामुळे तिच्या ठिकाणी द्वैत दिसू लागतें. गाढ झोपेंच बुद्धे नसल्यामुळे तसे द्वैत दिसत नाही. परंतु, दोन्ही अवस्थामध्ये पदाणारा हा सारखाच रहातो, यावरून [एकदा दिसणारें व एकदा न दिसणारें असे जे] द्वैत तेंच स्वविक्र नाही.

अविवेकात् पराभावं यथा बुद्धिरवैश्वया ।

विवेकात्तु परादन्यः स्वयं चापि न विद्यते ॥ ६ ॥

अर्थ—बुद्धीला द्वैताच्या योगानें अविचार उत्पन्न होऊन ती परमात्म्याला जाणीत नाही. जेव्हा ती विचार करू लागते तेव्हा, त्या परमात्म्याशिवाय निराळा वाटलेला जो जीव तो दिसत नाहीसा होतो आणि बुद्धिहि लय पावते.

अथ प्रतिविलापनकरणम्.

मनास उद्देशः.

चिति स्वरूपे स्वत एव मे मे
रसादियोगस्तत्र मोःकारितः ।

अतो न किञ्चित्तत्र चेष्टितेन मे.

फलं भवेत्सर्वविशेषहानतः ॥ १

अर्थः—हे मना वास्तविकपणे मी स्वतः चैतन्यस्वरूप आहे. विषयाच्या ठिकाणी उत्पन्न झालेली आसक्ति तें तुझ्या अविचाराने झालेली आहे, यामाठी तुझ्या ह्या चेष्टा माझ्या कामी पडणार नाहीत. ह्या सर्व विशेषणरूपी (गुण वर्ग) गोष्टी टाकून देईन तेव्हांच (उत्तम) फल (जो मोक्ष तो) प्राप्त होईल.

विमुच्य मायामयस्यतामिह मर्शातिमायासमदीहितात् सदा ॥

अहं परं ब्रह्म सदा विमुक्तवत् तथा जमेकं द्वयवर्जितं यतः ॥ २ ॥

अर्थः—तेव्हां येथील मायिक स्रोटा व्यवहार सोडून दे, आणि विषयाच्या नादाने विनाशकारण त्रास घेण्याचे टाकून नित्य शांति घारण कर. कारण (मी तुला बस न होणारा असो) परमात्मा ज्ञानरूप सदादिव मुक्त आहे. त्याप्रमाणेच मी जन्मरहित, अद्वितीय. अद्वैत आहे.

सदा च भूतेषु समोऽग्निर्केवलो यथा च सं सर्वगमसंरं शिवम् ।
निरंतरं निष्फलमक्रियं परं ततो न मेऽस्तीह फलं तवेहितैः ॥ ३ ॥

अर्थः—आकाशाप्रमाणेच सर्व ठिकाणी असणारा अविनाशी, कल्याणरूप श्री आतून सर्व प्राणिमात्मांच्या ठिकाणी सारस्वाच पडता जाई, मी सर्वत्र भरलेला, कळारहित, कियारहित, सर्वांत मेठ

आहे. तेव्हा तुझ्या हेतुप्रमाणें मला कांही फलप्राप्ति करून घ्या-
वयाची राहिलेली नाही.

अहं ममैको न तदन्यदिप्यते तथा न कस्याप्यहमस्म्यसङ्गतः ।
असंगरूपोऽहमतो न मे त्वया कृतेन कार्यं तव चाद्वयत्वतः ॥४॥

अर्थ:-मी एक आहे, माझे (गुणभूत) असें दुसरे कांही
नाही. त्याप्रमाणेच मी संगरहित असल्यामुळे मी दुसऱ्या कोणाचा
आहे असें नाही. मी चित्स्वरूप असल्यामुळे मला कशाचा संग
नाही. याकरतां उद्वयस्वरूपामुळे मला तुझ्या कृतीसमून कांही कार्य
करून घ्यावयाचें नाही.

फले च हेतौ च जनो विषक्तवान् इति प्रचिन्त्याहमतो विमोक्षणे ॥
जनस्य संवादमिमं प्रकलुप्तवान् स्वरूपतत्त्वार्थविबोधकारणं ५

अर्थ:-जगतामध्ये हेतु आणि त्याचें फल (क्षणभे संसार)
याच्याविषयी लोकांची फार आसक्ति (लोभ) दिसून येते, असा विचार
करून त्या लोकांना मोक्ष मिळावा म्हणून आत्म्याच्या स्वरूपाचें
सरे ज्ञान करून देणारा हा संवाद (गंगागी) काढिलेला आहे.
संवादमेतद्यदि चितयेन्नरो । विमुच्यतेऽज्ञानमहाभयागमात् ॥
विमुक्तकामश्च तथा जनः सदा चरत्यशोकः सम आत्मवित् सुखी

अर्थ:-जो मनुष्य हा संवादाचें मनन करील, तो मोठे भय
उत्पन्न करणाऱ्या अज्ञानापासून सुटेल; सर्व इच्छा से झून दिल्यावर
दुःखाचें कारणच रहाणार नाही अणि मग तो येथे असेल तोप-
मेत आपल्या ज्ञानामध्ये आनंदानें सर्वत्र सारख्या दृष्टीने राहील.

अथ सूक्ष्मताव्यापितामंकरणम्
अस सर्वांत लहान आहे तरी सर्वोला व्यापून आहे.

सूक्ष्मतत्त्वव्यापिने ज्ञेये गंगदेवतरोत्तमम् ।

प्रत्यगत्मवसानेषु पूर्वापूर्वप्रहाणतः ॥ १ ॥

अर्थः—पृथ्वीचा गुण गंध येयून आरंभ करून क्रमानें आप, तेज, वायु, आकाश ह्यांचे गुण पद लगता एक एक मागें माहामूत टकून पुढच्याकडे पहिले एणजे एक दुसऱ्यापेक्षा सूक्ष्म पण त्याला व्यापून आढे असें दिसतें. व्यापमार्गे चढा चढत आल्यापर्यंत गेलें अर्थात् तो सगळ्यांत सूक्ष्म पण सर्वांना व्यापणारा असें आढळलं.

शरीरा पृथिवी तावत् यावद्वायामप्रमाणतः ।

अग्नादीनि च तत्त्वानि तावज्जयानि कृत्स्नतः ॥ २ ॥

अर्थः—पृथ्वी तत्त्वाचे देन मेद. एक शरीररूपानें व एक वायु. त्यात जेवढी प्रमाणानें पहिली तेवढीच दुसरी. त्याप्रमाणें बाकीची. हि चार मूर्ते अ पूर्वागिरे जाणावी.

वायवादीनां यथोत्पत्तेः पूर्वं खं सर्वगं तथा ।

अग्नेरुः सदा सर्वः चिन्मात्रः सर्वगोऽद्वयः ॥ ३ ॥

अर्थः—वायु वगैरे चारी भूताच्या उत्पत्तीपूर्वी आकाश सर्व व्यापून होतें, त्याप्रमाणेंच गी त्या (आकाशाच्या) पूर्वीच एकटा, निर्य, सर्वरूप चैतन्यस्वरूप, सर्व व्यापणारा, अद्वितीय असा आहे.

प्रहायाः स्थावरांतां ये प्राणिनो मम पू. स्मृताः ।

कामक्रोधादयो दाया जायिरन्मे कुतोऽन्यथा ॥ ४ ॥

अर्थः—अग्नेदेवापसून वृक्ष वगैरे स्थावर सृष्टीपर्यंत जेवढे प्राणी आहेत, ते माझीच शरीरे आहेत, असें स्मृतीत माहितले आहे. मम माझ्याशिवाय दुसरे—जर काही नाही तर (दुसऱ्यापासून

उत्पन्न होणारे) काम क्रोध वैरे दोष ते माझ्या ठिकाणी उत्पन्न कसे होतील.

भूतदोषैः सदाऽऽष्टं सर्व भूतस्थमीश्वरं ॥

नीलं व्योम तथा चालो द्रुष्टं मां वीक्षते जनः ॥ ५ ॥

अर्थः—ह्या प्राणिमात्रांच्यापासून होणारे दोष मला लागत नाहीत. मीच सर्वांच्या हृदयात ईश्वररूपाने आहे. लहान (अज्ञ) मुलाला आकाश निळे वाटते त्याप्रमाणे माझ्यावर (उगाच) दोषारोप लोक करितात.

मच्चैतन्यावभासत्वात् सर्वप्राणिधियां सदा ।

पूर्वम प्राणिनः सर्वे सर्वज्ञस्य विपाप्मनः ॥ ६ ॥

अर्थः—सर्व प्राणिमात्रांच्या बुद्धीच्या ठिकाणी नेहमी मीच आपल्या चैतन्यस्वरूपाने भासत असल्यामुळे सर्व प्राणी माझीच शरीरे आहेत, मी सर्वांस जाणणारा, पापरहित आहे.

जनिमज्ज्ञानविज्ञेयं स्वप्नज्ञानवदिष्यते ।

नित्यं निर्विषयं ज्ञानं तस्माद्वैतं न विद्यते ॥ ७ ॥

अर्थः—ज्ञान पूर्वी नव्हते, ते उत्पन्न झाले क्षटले तर ते स्वप्ना-तल्याप्रमाणे (नाशवंत) समजावे. ज्ञान सदोदित आहे. ते काही विषयाला (पदार्थाला) घरून नाही. यावरून द्वैत कांही मुळीच नाही.

ज्ञातृज्ञातिर्हि नित्योक्ता सुषुप्ते त्वन्यशून्यतः ।

जाग्रज्ज्ञातिस्त्वविद्यातः तद्ग्राह्यं चासदिष्यताम् ॥ ८ ॥

अर्थः—ज्ञाता जो आत्मा त्याचे ज्ञान नित्य आहे (असे श्रुति सांगते.) गाढ झोपेमध्ये (त्याच्याशिवाय इतर) दुसरे नाही.

असैं वाटतें. जागृतीमध्ये तेंच ज्ञान असतें, पणंतु अविद्येच्यामुळे तें विषयानें व्याप्त होतें झणून तें खरें नव्हे असैं समजावें.

रूपवत्त्वाद्यसत्त्वान्न दृष्ट्यादेः कर्मता यथा ।

एवं विज्ञानकर्मत्वं भूम्नो नास्तीति गम्यते ॥ ९ ॥

अर्थः—‘आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः’ इत्यादि बृहदारण्य उपनिषदांत सांगितल्याप्रमाणें आत्मा पहावयाचा असेल तर त्याला दृष्टि झणजे नेत्र बगैरे क्रियांचें कर्मत्व त्याच्याकडे येऊन रूपवत्त्व झणजे रूप बगैरे असणेपणा त्याच्यावर येईल. पण तसें होणें नाही. कारण तें रूप बगैरे त्याच्या ठिकाणीं नाही. शिष्याय तद्वा अर्थानें ‘यत्र नान्यत्पश्यति’ बगैरे छादोग्र उपनिषद वाक्याशीं विरोध येतो. झणून प्रथम दिलेलें वाक्य अनात्म्याला टाकून आत्म्याकडे फिरावें अशा अर्थानें लावावें. ह्याप्रमाणें आत्म्याला अनुभव घेण्याचें कर्म कोणतेंहि नाही असैं सिद्ध झालें.

अथ दृशिस्वरूपपरमार्थदर्शनप्रकरणं

आत्म्याचें खरें स्वरूप.

दृशिस्वरूपं गगनोपमं परं । सकृद्भिभातं त्वजमेकमक्षरं ॥

अलेपकं सर्वगतं यद्दूर्य । तदेव चाहं सततं विमुक्तं ॐ ॥

अर्थः—(आत्म्याचें) ज्ञानस्वरूप आकाशाप्रमाणें सर्वोच्च पर्लकडे, (एकदा स्फुरण पावलें तें) सर्वदा मासणारें, जन्मदित, अद्वितीय, अविनाशी, कशानेंही लिप्त न होणारें, सर्व ठिकाणीं असणारें असैं जें अद्वयरूप तेच मी सदैवदित आहे. मी नेहमीं मुक्त आहे. ॐकार रूप आहे.

दृशिस्तु शुद्धोऽहमविक्रियात्मको । नपेक्षति कश्चित् विषय

स्वभावतः । पुरस्तिरथोर्ध्वमथ सर्वतः । संपूर्णभूमात्त्वज
आत्मनि स्थितः ॥ २ ॥

अर्थः—मी केवल ज्ञानस्वरूप आहे, निष्पाप आहे, मला
विकार होत नाही, वास्तविक पदातां मला कोणच्याही विषयाचा
संपर्क नाही, मी पुढे, बाजूला, वर, खाली, सर्व ठिकाणी पूर्ण भूमा
(आत्मा) जन्मरहित, आत्मरूपाने राहिलो आहे.

अजोऽमरश्चैव तथाऽजरोऽमृतः । स्वयंप्रभः सर्वगतोऽहमद्वयः ॥
न कारणं कार्यमतीव निर्मलः । सदैकवृत्तश्च ततो विमुक्त
ॐम् ॥ ३ ॥

अर्थः—मी जन्मरहित, मृत्युरहित आहे, मला वार्धक्य नाही,
मी जन्मास आलो नाही, मग मरण कसे येणार. स्वतः प्रकाशमान
सर्वव्यापी, अद्वितीय, मी कारणहि नाही, कार्यही नाही, शुद्ध
आहे, सदा तृप्त आहे, सदा मुक्त ॐकाररूपी आहे.

सुषुप्तजाग्रत्स्वपतश्च दर्शनं न मेऽस्ति किञ्चित्स्वमिवेह मोहनं ।
स्वतश्च तेषां परतोऽप्यसत्त्वतः तुरीय एवास्मि सदाद्वयः ॥ ४ ॥

अर्थः—गाढ शोपेत, जागेपणी किंवा स्वप्नात मला केव्हांच रूप
नाही, मला मोह धालणारे कांहींच नाही; त्या तिन्ही अव-
स्थांना स्वतः किंवा दुसऱ्याकडून स्फुरण नाही, कारण त्या तिन्ही
खोटाच आहेत. मी तुरीय (चवथ्या) अवस्थेमध्ये असून सर्वत्र
माझी दृष्टि आहे, मी अद्वितीय आहे.

शरीरबुद्धीन्द्रियदुःखसंततेः । न मे न चाहं मम निर्विकारतः ॥
असत्त्वहेतोश्च तथैव संततेः । असत्त्वमस्याः स्वपतो हि दृश्यवत् ५

अर्थः—मी विकाररहित असल्यामुळे मला हे कोणच्याही प्र-
कारचे, शरीरापासून, बुद्धीपासून, इंद्रियांपासून होणारे दुःख बाधत

नाहीं. ही दुःखपरंपरा मुळीच खोटी आहे, स्वप्नामध्ये विसलेले जसे खोटे, त्याप्रमाणेच ही परंपरा दृश्य झणून खोटी आहे. इदं तु सत्यं मम नास्ति विक्रिया । विकारहेतुर्नेहि मेऽद्वयत्वतः । न पुण्यपापे न च मोक्षबंधने । न चास्ति वर्णाश्रमताऽशरीरतः ६

अर्थः—मी अद्वितीय असल्यामुळे मला विकार नाही, विकार होण्याला कारण नाही. मला पुण्यपाप लागत नाही, मोक्ष नाही किंवा बंधन नाही; मला शरीरच नाही, तेव्हा वर्ण आणि आश्रम यांचा संबंध नाही.

अनादितो निर्गुणतो न कर्म मे । फलं च तस्मात्परमोऽहमद्वयः । यथा नभः सर्वगतं न लिप्यते । तथा ह्यहं देहगतोऽपि सूक्ष्मतः ७

अर्थः—मला आदि नाही, गुण नाही, त्यामुळे कर्म नाही—मग (कर्म नसल्यामुळे) फल नाही. ज्याप्रमाणे आकाश सर्वव्यापी असून कशालाही लिप्त नाही, त्याप्रमाणे मी देहात आलों तरी मूळ सूक्ष्मरूपाचा असल्यामुळे कशानेही लिप्त नाही.

सदा च भूतेषु समोऽहमीश्वरः । क्षराक्षराभ्यां परमो ह्यथोत्तमः । परात्मतत्त्वश्च तथाऽद्वयोपि सन् । विपर्ययेणाभिमतस्त्वविद्यया ॥ ८ ॥

अर्थः—मीच ईश्वर असून सर्व भूतांच्या ठिकाणी सारखा आहे. क्षर आणि अक्षर ह्या दोहीपक्षां श्रेष्ठ आणि म्हणून सर्वोत्तम आहे. मीच परमात्मा असल्यामुळे अद्वितीय आहे. परंतु व्याख्या उलट जो भास होतो त्याला कारण अज्ञान. . .

अविद्यया भावनया च कर्मभिः । विविक्त आत्माऽव्यवधिः सुनिर्मलः । दगादिशक्तिमचितोऽहमद्वयः । स्थितः स्वरूपे नगनं यथाऽचलं ॥ ९ ॥

अर्थ—आत्मा पापरहित आणि उपाधिरहित आहे, अज्ञाना-मुळे मलती कल्पना होते, पण त्याचा किंवा कर्माचा मला काही संबंध नाही. ज्ञानस्वरूप परमात्मा त्याची जी माया शक्ति ती काय आहे, मी ओळखली आहे, मी अद्वितीय आहे. आकाशाप्रमाणे मी आपल्या स्वरूपाच्या ठिकाणी अचल आहे.

अहं परं ब्रह्म विनिश्चयात्मदृक् । न जायते भूम इति ध्रुवैर्वचः ।
न चैव बीजे त्वसति प्रजायते । फलं न जन्मास्ति ततो ह्यमोहता

अर्थ—परब्रह्म मीच आहे, निश्चयंकरून ज्ञान हें माझे स्वरूप आहे. मला जन्म नाही असें कठ उपनिषदात वचन आहे. बीजच जर मुळी नसलें तर फल कसे येणार. क्षणून मला जन्म नाही म्हणून मोह नाही.

मयेदमित्येच तथेदमीदृशं । तथाऽहमेवं न परो न वान्यथा ।
विमूढतैवं न जनस्य कल्पना । सदा समे ब्रह्मणि चाद्वये शिवे ११

अर्थ—हें माझे, इतकें, असलें माझे असला विचार माझ्या ठिकाणी नाही. मी श्रेष्ठ आहे, त्यात सदेह नाही. असल्या प्रकार-ची कल्पना हा लोकांचा मूर्खपणा आहे. पण मी सर्वत्र सारखा, ब्रह्मरूप, अद्वितीय, कल्याणकारक असल्यामुळे माझ्या ठिकाणी ही कल्पना नाही.

यदद्वयं ज्ञानमतीव निर्मलं । महात्मनां तत्र न शोकमोहता ।
तयोरभावे न हि कर्म जन्म वा । भवेदयं वेदविदां विनिश्चयः १२

अर्थ—हें अत्यंत शुद्ध अद्वैत ज्ञान झालें असता तो प्राणी साक्षात् ब्रह्मभूत होतो, मग त्याला शोक आणि मोह उरत नाहीत.

हे दोन्ही नसल्यावर त्याला जन्म किंवा कर्म लागत नाही असे वेदार्थ जाणणान्या लोकानी निश्चयाने ठरविले आहे.

मुमुक्षवज्जाग्रति यो न पश्यति । द्वयं तु पश्यन्नपि चाद्वयत्वतः ॥
तथाच कुर्वन्नपि निष्क्रियश्च यः । स आत्मविन्नान्य इतीह निश्चयः ॥ १३ ॥

अर्थः—गाढ झोपेत जसे ह्याला (दुसरें काहीं) ज्ञान नसतें त्याप्रमाणेच जाग्रतीमध्ये द्वैत (पूर्ववासनेमुळे प्रपंच) दिसून दि (त्यांत ते आसक्त होत न होतां) अद्वैतच आहे. त्याप्रमाणेच पूर्वाप्रमाणेच नित्य कर्म (स्नान वगैरे) करीत असूनही कोणच्याही कर्माविषयी वासना नाही. आत्म्याचें पूर्ण ज्ञान झालें असल्यामुळे आत्म्याशिवाय इतर काहीं नाही असा त्याचा दृढ निश्चय असतो.

इतीदमुक्तं परमार्थदर्शनं । मयाहि वेदांतविनिश्चितं परं ॥
विमुच्यतेऽस्मिन् यदि निश्चितो भवेत् । न लिप्यते व्योम इवेह कर्माभिः ॥ १४ ॥

अर्थः—ह्याप्रमाणे श्रेष्ठ पुरुषार्थ काय हें मी वेदांतील वचनांचें पूर्ण मनन करून दाखविलें. ह्याप्रमाणें विचार करून जर दृढबुद्धि झाली तर आकाशाप्रमाणें कोणच्याही कर्माचा त्याला संपर्क लागणार नाही.

अथ ईक्षितृत्वमकरणं

चैतन्यस्वरूपाविषयी

ईक्षितृत्वं स्वतःसिद्धं जंतूनां च ततोऽन्यता ।

अगानादित्यतोऽन्यत्वं सदसीनि निवर्त्यते ॥ १ ॥

अर्थः—सर्व प्राणिमात्रांचें चैतन्यरूप स्वतःसिद्ध आहे. (त्याला दुसरे प्रमाण नको). पण अज्ञानामुळे दुसरा प्रकार वाटतो. तूं सत् आहेस असे समजून घेतल्यावर तें अन्यत्व परतें (क्षणजे नाहीतें होतें.)

एतावद्धचमृतत्वं न किञ्चिदन्यत्सहायकम् ।

ज्ञानस्येति भुवच्छास्त्रं सलिलं कर्म बाधते ॥ २ ॥

अर्थः—हें इतकेंच अमृतत्व [अमरण] होय असे वचन बृहदारण्यकांत आहे. ज्ञानाला दुसऱ्या कशाची मदत लागत नाही, असा त्या (वचना) चा अर्थ समजावयाचा. कर्म व त्यांची माघने ही मात्र बंधनाला कारण होतात.

सर्वेषां मनसो वृत्तं अविशेषेण पश्यतः ।

तस्य मे निर्विकारस्य विशेषः स्यात्कथंचन ॥ ३ ॥

अर्थः—(जागृति किंवा स्वप्न) दोन्ही अवस्थामध्ये सर्व व्यापार करणारे मन असते, पण त्यावेळीं भी पहाणारा अभिमान सोडून सार्क्षरूपानें सर्व पहात असतो. अशा प्रकारें विकाररहित असलेल्या मला विशेष (अभिमान) कसे वाटेल.

मनोवृत्तं मनश्चैव स्वप्नवज्जाग्रतीक्षितुः ।

संप्रसादे द्रव्यासत्वात् चिन्मात्रः सर्वगोऽन्ययः ॥ ४ ॥

अर्थः—स्वप्नामध्ये वृत्तिसहित मन व जागृतीमध्ये विषयाकार मन असतें, पण त्यांना पहाणारा निराळा असतो. गाढ झोपेंत हा दोन्ही प्रकारच्या मनाला ठिकाण नसतो. पण चैतन्यरूप, सर्व-व्यापी, नाशरहित आत्मा मात्र असतो.

स्वप्नः सत्यं यथाबोधात् देहात्मत्वं तथैवच ।

मत्पज्ञादेः प्रमाणत्वं जाग्रत्स्वादात्मवेदनात् ॥ ५ ॥

अर्थः—स्वप्न खरें वाटतें, (कोठपर्यंत !) जागे झालें नाही तोपर्यंत. त्याप्रमाणेंच जागृतीमध्ये देहाविषयी ममता वाटते आणि प्रत्यक्ष गोष्टी स्वऱ्या वाटतात, (कोठपर्यंत !) आत्म्याचें ज्ञान झालें नाही तेथपर्यंत.

व्योमवत्सर्वभूतस्थो भूतदोषैर्विवर्जितः ।

साक्षी चेताऽगुणः शुद्धो ब्रह्मवासीति केवलः ॥ ६ ॥

अर्थः—मी आकाशासारखा सर्वभूतमात्राच्या ठिकाणी असून त्यांच्या दोषांची बाधा मला होत नाही. मी सर्वांचा साक्षी, चैतन्यरूप, गुणरहित, शुद्ध, निव्वळ ब्रह्मच मी आहे.

नामरूपक्रियाभ्योऽन्यो नित्यमुक्तस्वरूपवान् ।

अहमात्मा परं ब्रह्म चिन्मात्रोहं सदाऽद्वयः ॥ ७ ॥

अर्थः—मला नाम, रूप, कर्म यांचा संबंध नाही. माझें स्व रूप नेहमी मुक्तच आहे. मीच आत्मा, श्रेष्ठ ब्रह्म, चैतन्यस्वरूप, अद्वितीय असा आहे.

अहं ब्रह्मास्मि कर्ता च भोक्ता चास्मीति ये विदुः ।

ते नष्टा ज्ञानकर्माभ्यां नास्तिकाः स्युर्न संशयः ॥ ८ ॥

अर्थः—ब्रह्मरूप मला जे कोणी कर्ता, भोक्ता मानतात, ते ज्ञान आणि कर्म या दोन्हीपामून ब्रष्ट होतात, ते अविश्वासी नास्तिक होत यांत संशय नाही.

धर्माधर्मफलैर्योगः इष्टोऽदृष्टो यथात्मनः ।

शास्त्राद् ब्रह्मत्वमप्यस्य मोक्षो ज्ञानात्तथेप्यताम् ॥ ९ ॥

अर्थः—पुण्यपापांचे फल जें मुक्तदुःख ते आत्म्याला नसून ब्रह्मदारण्यक उपनिषदांत तसल्या अर्थाचें वचन घातलें आहे. त्या-

प्रमाणेच आत्मा जरी ब्रह्मच आहे तरी ज्ञानाने मोक्ष मिळतो असे शास्त्रांत गृहीत धरले आहे.

या महारजनाद्यास्ताः वासनाः स्वप्नदर्शिभिः ।

अनुभूयन्त एवेह ततोऽन्यः केवलो दृशिः ॥ १० ॥

अर्थः—हळद लावून पिंवल्ले केलेले बल्लाप्रमाणे (जागृतीतील गोष्टीच्या) वासनांचा अनुभव स्वप्नामध्ये हा घेतो. पण हा ज्ञान-स्वरूप आत्मा त्यांच्याहून निराळा केवळ (अवस्थात्रयरहित) आहे.

कोपादिव विनिष्कृष्टः कार्यकारणवर्जितः ।

यथासिद्ध्यते स्वप्ने तद्वद्ब्रह्मा स्वयंप्रभः ॥ ११ ॥

अर्थः—न्यानांतून बाहेर काढलेली तरवार जशी आपल्या तेजाने लकलक करते, त्याप्रमाणे स्वप्नामध्ये कार्यकारणांपातून निराळा आत्मा पाहिला क्षणजे आत्मतेजाने प्रकाशतो.

आपेपात् प्रतिबुद्धस्य इत्य स्वाभाविकं पदं ।

उक्तं नेत्पादिवाक्येन कल्पितस्यापनेतृणा ॥ १२ ॥

अर्थः—आभासाने कल्पना केलेल्या गोष्टी (नेति नेति) हा तो नाही अशा वचनांनी घालविल्या क्षणजे हालवून जागा केलेल्या मनुष्याप्रमाणे आत्म्याचे स्वाभाविक स्वरूप दिसू लागते.

महाराजादयो लोकाः मयि यद्वत् प्रकल्पिताः ।

स्वप्ने तद्वद्वयं विद्यात् रूपं वासनया सह ॥ १३ ॥

अर्थः—स्वप्नामध्ये राजा, प्रजा वर्गरे सर्व जसा मीच नटलो होतो, त्याप्रमाणे वासनेच्या योगाने मूर्त आणि अमूर्त असे दोन प्रकारचे रूप होते असे समजावे.

देहलिङ्गात्मना कार्याः वासनारूपिणा क्रियाः ।

नेतिनेत्यादिरूपत्वात् न मे कार्या क्रिया कश्चित् ॥ १४ ॥

अर्थः—स्थूल किंवा सूक्ष्म देहाचा अभिमान होईल तेव्हांच वासनांच्यामुळे कर्म घडतात. परंतु तो मी नाही असे क्षणून त्या दोन्ही देहांविषयी अहंकार टाकून पहावां जागृतीत किंवा स्वप्नांत मी कांहींच किया करीत नाही.

न ततोऽमृतताशाऽस्ति कर्मणो ज्ञानहेतुतः ।

मोक्षस्य ज्ञानहेतुत्वात् न तदन्यदपेक्षते ॥ १५ ॥

अर्थः—कर्म घडण्याला मूळ कारण अज्ञान असल्यामुळे त्या कर्मापासून मोक्ष मिळण्याची आशा नको. ज्ञानाच्या योगानेच मोक्ष मिळणार. त्याला दुसऱ्या कक्षाची (मदतीची) गरज नाही.

अमृतं चाभयं नार्ते नर्ताद्यात्मा प्रियो मम ।

विपरीतमतोऽन्यद्यत् त्यजेत्तत् सक्रियं ततः ॥ १६ ॥

अर्थः—मोक्षाच्या ठिकाणी भय नाही, दुःख नाही, इतर गोष्टी (कांही) आत्मा नाहीत, मला सर्वांपेक्षां प्रिय आत्मा आहे, जे कांही बाह्याहून निराळे वाटेल, ते सर्व त्या (वाटण्याच्या) कर्मांसह (आत्मा नव्हे क्षणून) टाकून द्यावे.

अथ प्रकाशप्रकरणं

[आत्म्याचा] शोध

प्रकाशस्य यथा देहं सालोक्यमभिमन्यते ।

द्रष्टाभासं तथा चित्तं द्रष्टाहमिति मन्यते ॥ १ ॥

अर्थः—उजेडांत असलेला देह [दुसऱ्याने प्रकाशित होत असून] प्रकाश देतो असे जसे वाटते त्याप्रमाणेच (द्रष्टा जो) आत्मा त्याचा आभास झालेले अंतःकरण मीच पहाणारा असे समजत वसते.

यदेव दृश्यते लोके तेनाभिज्ञत्वमात्मनः ।

प्रपद्यते ततो मूढः तेनात्मानं न विन्दति ॥ २ ॥

अर्थः—ज्या सृष्टीत जें दिसतें क्षणून वाटतें (त्याच्याहून आपण निराळे आहों असें न ओळखून) त्याच्याशीं तादात्म्य पावतों, क्षणून मोहांत पडून आत्म्याचें ज्ञान होत नाही.

दशमस्य नवात्मत्वप्रतिपत्तिवदात्मनः ।

दृश्येषु तद्देवायं मूढो लोको न चान्यथा ॥ ३ ॥

अर्थः—[मूळचें] दहाजण असून नवापासून [दहावा मी] निराळा न ओळखल्याप्रमाणें [बुद्धीच्या ठिकाणी] दिसलेल्या गोष्टीमध्येंच आपण आहों असें या लोकांना वाटतें.

त्वं कुरु त्वं तदेवेति प्रत्ययावेककालिकौ ।

एकनीढौ कथं स्यातां विरुद्धौ न्यायतो वद ॥ ४ ॥

अर्थः—तूच आत्मा आहेस. आणि तूं कर्म कर असे दोन्ही अनुभव एकाच वेळीं कसे येतील ? न्यायानें पहातां एकमेकांच्या उलट असलेल्या गोष्टी एकाच ठिकाणीं कशा राहूं शकतील ?

देहाभिमानिनो दुःखं नादेहस्य स्वभावतः ।

स्वापवत्तत्प्रहाणाय तत्त्वमित्युच्यते दृशेः ॥ ५ ॥

अर्थः—जो शरीराचा अभिमान धरील त्याला दुःख होतें, देहाचें तादात्म्य सोडील त्याला दुःख नाही, हा आत्म्याचा स्वभावच आहे. स्वमांतच्या गोष्टी (जागृतीत अभिमान सोडल्याप्रमाणें) सोडाव्या क्षणून तोच तूं आहेस असें आत्म्याविषयी ज्ञान (श्रुति-मध्यें) सांगितलें आहे.

दशैशलाया यदारूढा मुखलायेव दर्शने ।

पश्यस्तं प्रत्ययं योगी दृष्ट आत्मेति मन्यते ॥ ६ ॥

अर्थः—आरशांत पडलेलें तोंडाचें प्रतिबिंब पाहून मी आपलें तोंड पाहिलें असें जसें क्षणतो त्याप्रमाणें चैतन्याचें प्रतिबिंब (अंतःकरणांत) पाहून त्या अनुभवावरून मी आत्मा पाहिला असें कित्येक योगी क्षणविणारे लोक क्षणतात.

तं च मूढं च यद्यन्यं प्रत्ययं वेत्ति नो दृशेः ।

स एव योगिनां श्रेष्ठो नेतरः स्यान्न संशयः ॥ ७ ॥

अर्थः—हा मोहामुळें उत्पन्न झालेला आत्मज्ञानाचा अंतःकरणांत झालेला भ्रम जो ओळखील तो पूर्ण ज्ञान्यामध्ये अत्यंत आवडता होईल यांत संशय नाही.

विज्ञातेर्यस्तु विज्ञाता सत्त्वमित्युच्यते यतः ।

सस्यादनुभवस्तस्य ततोऽन्योऽनुभवो मृषा ॥ ८ ॥

अर्थः—ज्ञानाला जो जाणणारा तो तूं असें श्रुती सांगते. हा अनुभव त्या योग्याला येईल. त्याशिवाय इतर अनुभव सोडा समजावा.

दृशिरूपे सदा नित्ये दर्शनादर्शने मयि ।

कथं स्यातां ततो नान्य इष्यतेऽनुभवस्ततः ॥ ९ ॥

अर्थः—मी सदासर्वकाळ ज्ञानस्वरूप असल्यामुळें ज्ञान किंवा अज्ञान (नवीन) माझ्या ठिकाणी कोटून येणार ? यामुळें त्या (ज्ञाना) शिवाय दुसरा अनुभवच (संभवत) नाही.

यत्स्थस्तापो रवेर्देहे दृशेः स विषयो यथा ।

सत्त्वस्थस्तद्देवेह दृशेः स विषयस्तथा ॥ १० ॥

अर्थः—ज्या जाग्यावर ठमे राहिल्यामुळें देहाला सूर्याचे किरण ताप देत असतील ती जागा तापदायक म्हणून हा घरून वसतो.

त्याप्रमाणे अंतःकरणांत विषयाचा ताप झाल्यामुळे त्या आत्म्याला ताप झाला असे तो मानूं लागतो.

प्रतिपिद्धेमंशो ज्ञः स्वामिवैकरसोऽद्वयः ।

नित्यमुक्तस्तथा शुद्धः सोऽहं ब्रह्मास्मि केवलः ॥ ११ ॥

अर्थः—इदं [हा] चा जो अंश [अहं ब्रह्मास्मि] या वाक्यांत आहे तो टाकून द्यावा, क्षणजे ज्ञानपूर्ण, अद्वितीय, आकाशाप्रमाणे सर्वत्र सारखा, सदोदित मुक्त, निष्पाप केवळ ब्रह्म मीच उरेल.

विज्ञातुर्नैव विज्ञाता परोन्यः संभवत्यतः ।

विज्ञाताऽहं परो मुक्तः सर्वभूतेषु सर्वदा ॥ १२ ॥

अर्थः—जो सर्वांचा ज्ञाता त्याला जाणणारा दुसरा निराळा असणे संभवनीय नाही. मी सर्वांत श्रेष्ठ, सर्वज्ञ, नेहमी सर्व भूतांचे ठिकाणी रहाणारा, मुक्त असा मी आहे.

यो वेदाल्लसदृष्टित्वं आत्मनोऽकर्तृतां तथा ।

ब्रह्मवित्त्वं तथा मुक्त्वा स आत्मज्ञो न चेतः ॥ १३ ॥

अर्थः—मी ब्रह्म जाणणारा आहे असला अभिमान न धरता आपली दृष्टि (ज्ञान) सगळीकडे चालते व आपण कर्तव्यरहित आहो. हे ज्ञान ज्याला झाले तो आत्मज्ञानी, दुसऱ्याला ते ज्ञान झाले नाही असे समजावे.

ज्ञातैवाहमविज्ञेयः शुद्धो मुक्तः सदेत्यापि ।

विवेकी प्रत्ययो बुद्धेः दृश्यत्यान्नाशवान् यतः ॥ १४ ॥

अर्थः—मी ज्ञाता, दुसऱ्याला न जाणतां येणारा, निष्पाप, सदा मुक्त आहे. बुद्धीला जो अनुभव येतो, तो दृश्य क्षण नशिवंत आहे असा विचार करावा.

अर्थः—आरशांत पडलेलें तोंडाचें प्रतिबिंब पाहून मी आपलें तोंड पाहिलें असें जसें हाणतो त्याप्रमाणें चैतन्याचें प्रतिबिंब (अंतःकरणांत) पाहून त्या अनुभवावरून मी आत्मा पाहिला असें कित्येक योगी क्षणाविणारे लोक हाणतात.

तं च मूढं च यद्यन्यं प्रत्ययं वेत्ति नो दृशेः ।

स एव योगिनां श्रेष्ठो नेतरः स्यान्न संशयः ॥ ७ ॥

अर्थः—हा मोहामुळें उत्पन्न झालेला आत्मज्ञानाचा अंतःकरणांत झालेला भ्रम जो ओळखील तो पूर्ण ज्ञान्यांमध्ये अत्यंत आवडता होईल यांत संशय नाही.

विज्ञातेर्यस्तु विज्ञाता सत्त्वमित्युच्यते यतः ।

सत्यादनुभवस्तस्य ततोऽन्योऽनुभवो मृषा ॥ ८ ॥

अर्थः—ज्ञानाला जो जाणणारा तो तूं असें श्रुती सांगते. हा अनुभव त्या योग्याला येईल. त्याशिवाय इतर अनुभव सोडा समजावा.

दृशिरूपे सदा नित्ये दर्शनादर्शने मयि ।

कथं स्वातां ततो नान्य इष्यतेऽनुभवस्ततः ॥ ९ ॥

अर्थः—मी सदासर्वकाळ ज्ञानस्वरूप असल्यामुळें ज्ञान किंवा अज्ञान (नवीन) माझ्या ठिकाणी कोट्टून येणार ? यामुळें त्या (ज्ञाना) शिवाय दुसरा अनुभवच (संभवत) नाही.

यन्मयस्तापो रवेर्देहे दृशेः स विषयो यथा ।

सत्त्वस्पर्शस्तद्देवेह दृशेः स विषयस्तथा ॥ १० ॥

अर्थः—ग्या जाग्यावर डमे राहिल्यामुळें देहाला सूर्याचे किरण माग देत अमर्ताला नी जगा तापदायक म्हणून हा घरून बसतो.

त्याप्रमाणे अंतःकरणांत विषयाचा ताप झाल्यामुळे त्या आत्म्याला ताप झाला असे तो मानू लागतो.

प्रतिपिद्धेदमंशो ज्ञः खमिवैकरसोऽद्वयः ।

नित्यमुक्तस्तथा शुद्धः सोऽहं ब्रह्मास्मि केवलः ॥ ११ ॥

अर्थः—इदं [हा] चा जो अंश [अहं ब्रह्मास्मि] या वाक्यांत आहे तो टाकून द्यावा, क्षणजे ज्ञानपूर्ण, अद्वितीय, आकाशाप्रमाणे सर्वत्र सारखा, सदोदित मुक्त, निष्पाप केवळ ब्रह्म मीच ठरेल.

विज्ञातुर्नैव विज्ञाता परोन्यः संभवत्यतः ।

विज्ञाताऽहं परो मुक्तः सर्वभूतेषु सर्वदा ॥ १२ ॥

अर्थः—जो सर्वांचा ज्ञाता त्याला जाणणारा दुसरा निराळा असा तो संभवनीय नाही. मी सर्वांत श्रेष्ठ, सर्वज्ञ, नेहमी सर्व भूतांचे ठिकाणी रहाणारा, मुक्त असा मी आहे.

यो वेदाल्लुप्तदृष्टित्वं आत्मनोऽकर्तृतां तथा ।

ब्रह्मवित्त्वं तथा मुक्त्वा स आत्मज्ञो न चेतः ॥ १३ ॥

अर्थः—मी ब्रह्म जाणणारा आहे असला अभिमान न धरता आपली दृष्टि (ज्ञान) सगळीकडे चालते व आपण कर्तव्यरहित आहो. हे ज्ञान ज्याला झाले तो आत्मज्ञानी, दुसऱ्याला ते ज्ञान झाले नाही असे समजावे.

ज्ञातैवाहमविज्ञेयः शुद्धो मुक्तः सदेत्यपि ।

विवेकी प्रत्ययो बुद्धेः दृश्यत्वान्नाशवान् यतः ॥ १४ ॥

अर्थः—मी ज्ञाता, दुसऱ्याला न जाणता येणारा, निष्पाप, सदा मुक्त आहे. शुद्धीला जो अनुभव येतो, तो दृश्य असून नाशिवंत आहे असा विचार करावा.

अलुप्ता त्वात्मनो दृष्टिः नोत्पाद्या कारकैर्यतः ।

दृश्यया चान्यया दृष्ट्या जन्यताऽस्याः प्रकल्पिता ॥१५॥

अर्थः—आत्म्याचें ज्ञान कधीच लोप पावलेलें नसतें, क्षणून तें दुसऱ्या साधनांनीं उत्पन्न व्हावयाचें नाहीं. दुसऱ्या दृश्य पदार्थाच्या ज्ञानाच्या साहाय्यानें तें ज्ञान उत्पन्न होतें असें झटलें ही केवळ कल्पनाच आहे.

देहात्मबुद्ध्यपेक्षत्वात् आत्मनः कर्तृता मृषा ।

नैव किंचित् करोमीति सत्या बुद्धिः प्रमाणजा ॥१६॥

अर्थः—देहाला आत्मा मानून त्या आत्म्याच्या ठिकाणी जो कर्तेपणा लावला तो खोटा. मी कांहींच करीत नाहीं, हें स्मृति-मचन खरें, प्रमाणावरून ही बुद्धि सिद्ध झालेली समजावी.

कर्तृत्वं फारकापेक्षं अकर्तृत्वं स्वभावतः ।

कर्ता भोक्तेति विज्ञानं मृषावेति सुनिश्चितम् ॥ १७ ॥

अर्थः—कर्तेपणा नसणें ही आत्म्याची सहजस्थिति आहे, त्याला उपाधीच्या संभधानें कर्तेपणा लावतात. मी कर्ता, मी भोक्ता अशी मी जाणीव ती निःसंशय खोटी.

एवं शास्त्रानुमानाभ्यां स्वरूपेऽवगते सति ।

नियोज्याऽहमिति शेषा सत्या बुद्धिः कथं भवेत् ॥१८॥

अर्थः—छापमाणें शास्त्रावरून आणि अनुमानानें आत्म्याचें रूप समजल्यानंतर मला अमूक एक केलें पाहिजे अशा प्रकारची कल्पना खरी कशी दोरल ! [असें मनांत येण्याचें कारण न राहणार नाहीं.]

यथा सर्वान्तरं व्योम व्योम्नोप्यभ्यन्तरो ह्रस्वम् ।

निर्विकारोऽच्छः शुद्धोऽजरो मुक्तः सदाद्यः ॥ १९ ॥

अर्थः—जैसे आकाश सर्वांना व्याप्तुन बाहेरून व्यापून आहे, तसा मी तर आकाशालाहि व्यापून आहे. मी विकाररहित, स्थिर, निष्पाप, वार्धक्यरहित, मुक्त, सारांश अद्वितीय असा आहे.

अथ अचक्षुष्मप्रकरणं

इन्द्रियांचा संबंध नाही.

अचक्षुष्मान् दृष्टिर्मे तथाऽधोत्रस्य का श्रुतिः ।

अवाक्त्वाच्च तु वाक्तिः स्यादयनस्त्वान्मतिः कुतः ॥१॥

अर्थः—मला डोळेच नाहीत मग मी पाहणार काय, कानच नाहीत मग ऐकू काय येणार, वाणीच नाही मग बोलणार काय, मनच नाही मग विचार कसला करणार ?

अप्राणस्य न कर्मास्ति बुध्यभावे न वेदिता ।

विद्याविद्ये ततो न स्तः चिन्मात्रज्योतिषो मम ॥२॥

अर्थः—मला प्राणच नाहीत मग मी कर्म काय करणार, बुद्धिच नाही मग जाणीव कसली, चैतन्य प्रकाशरूप मी असल्यामुळे शान किंवा अज्ञान या दोहोंचाही मला संपर्क नाही.

नित्यमुक्तस्य शुद्धस्य कूटस्थस्याविचालिनः ।

अमृतस्याक्षरस्यैवं अशरीरस्य सर्वदा ॥ ३ ॥

अर्थः—मी नित्यमुक्त, निष्पाप, कूटस्थ, विकाररहित, मरण नसलेला, अविनाशी, देह नसलेला त्या मला—

जिघत्सा वा पिपासा वा शोकमोहौ जरामृती ।

न विद्यन्तेऽशरीरत्वात् व्योमवत् व्यापिनो मम ॥ ४ ॥

अर्थः—भूक, तहान, शोक, मोह, वार्धक्य आणि मरण ही

नाहीत. कारण आकाशाप्रमाणे सर्व व्यापणाऱ्या मला शरीर नस-
व्यामुळे हे काहीच विकार नाहीत.

अस्पर्शत्वात् मे स्पृष्टिः नाभिच्छ्वादाद्रसजता ।

नित्यविज्ञानरूपस्य ज्ञानाज्ञाने न मे सदा ॥ ५ ॥

अर्थः—स्पर्शेंद्रिय मला नाही त्यामुळे स्पर्श नाही, रसनेंद्रिय
(जिह्वा) नाही, म्हणून रसाची चवच नाही. नित्य पूर्ण ज्ञान हे
माझे स्वरूप असल्यामुळे मला ज्ञान आणि अज्ञान हे विकार
होतच नाहीत.

या तु स्यान्मानसी वृत्तिः चाक्षुष्का रूपरंजना ।

नित्यमेवात्मनो दृष्ट्या नित्यया दृश्यते हि सा ॥ ६ ॥

अर्थः—ढोळ्याच्या वाटेने स्वरूपाकार आनंददायक जो म-
नाला विकार उत्पन्न होतो, तो नित्य ज्ञानपूर्ण आत्म्याच्या ज्ञाना-
मुळेच समजतो.

तथाऽप्येन्द्रिययुक्ताश्च या वृत्तयो विषयान्जनाः ।

स्मृती रागादिरूपाच केवलान्तर्पनस्यपि ॥ ७ ॥

अर्थः—त्याप्रमाणेच इंद्रियाशी संघोष पावल्यामुळे ज्या विषया-
कार वृत्ती झाल्या त्या स्मरण, प्रेम, द्वेष वगैरे निव्वळ मनांत उतरत
होणारे विकार, हे सर्व त्या ज्ञानामुळेच समजतात.

मानस्पृष्टद्वन्द्वस्य दृश्यन्ते स्वमवृत्तयः ।

द्रुमुद्विष्टतो नित्या शुद्धाऽनंताच केवला ॥ ८ ॥

अर्थः—स्वप्नामध्ये मनापासून ज्या वृत्ती उठतात त्या (त्या-
च्याहून निराशा जो आत्मा) त्या आत्म्याच्या आधारामुळे दिस-
तात. (आपणानेच जागृतीचा प्रकार समजावा.) तेव्हा पाहणारा

(आत्मा) त्याची दृष्टि (ज्ञान) मात्र नित्य, शुद्ध, अनंत, निर्भक्त असणार.

अनित्या साऽविशुद्धेति गृह्यतेऽत्राविवेकतः ।

सुखी दुःखी तथा चाहं दृश्योपाधिभूतया ॥ ९ ॥

अर्थ:-विचार केला नाही क्षणजे त्या ज्ञानाला उपाधीमुळे अनित्यपणा आणि मलीनपणा येतो आणि मग मी सुखाचा किंवा दुःखाचा अनुभव घेतो असे वाटते.

मूढया मूढ इत्येवं शुद्धया शुद्ध इत्यपि ।

मन्यते सर्वलोकोऽयं येन संसारमृच्छति ॥ १० ॥

अर्थ:-मी अत्मा उपाधिमुळे मोहीत होऊन मूर्ख बनतो, निर्भक्त वृत्ति जाली, क्षणजे शुद्ध वर्तन करतो, असे सर्व लोकांना वाटते आणि त्यामुळे जन्ममृत्यूंचा फेरा पाठीस लागतो.

अचक्षुष्कादिशास्त्रोक्तं सचाद्याभ्यंतरं त्वजम् ।

नित्यमुक्तमिहात्मानं मुमुक्षुश्चेत्सदा स्मरेत् ॥ ११ ॥

अर्थ:-अक्षु वगैरे इंद्रियांपासून निराळा तू आहेस वगैरे शास्त्रांत सांगितले आहे तसा, आंन बाहेर सर्वत्र भरलेला, जन्मरहित, सदोदित मुक्त आपण आहो असे अनुसंधान मुमुक्षूने नेहमी ठेवावे.

अचक्षुष्कादिशास्त्राद्य नैद्रियाणि सदा मम ।

अप्राणो ह्यमना. शुभ्र इति चाथर्वणे वचः ॥ १२ ॥

अर्थ:-मृददारण्य उपनिषदातील अचक्षुष्क वगैरे वचनावरून मला इंद्रियांचा संबंध नाही. मी प्राण नाही, मी मन नाही, मी निष्पाप आहे, अशा अर्थाचे वचन मुण्डक उपनिषदांत आहे.

शुद्धादीनामभावश्च व्यपते मम काठके ।

अप्राणो ह्यमना यन्मातृ अविकारी सदा ब्रह्म ॥ १३ ॥

अर्थ-शब्द बगैरे (पंचभूताचे धर्म) मला लागू नाहींत असे काठक उपनिषदात सांगितले आहे. मी प्राण नाही, मन नाही बगैरे बचनावरून मला कोणचाही विकार नाही, हे ठामे

विक्षेपो नास्ति तस्मान्मे न समाधिस्तता मम ।

विक्षेपो वा समाधिर्वा मनसः स्याद्विकारिण ॥ १४ ॥

अर्थ-त्या स्थितीपासून विक्षेप (काही बदल) होत नाही. मग पुनः समाधि क्षणायची कशाळा. विक्षेप किंवा समाधि ह्या अवस्था विकार पावणाऱ्या मनाच्या आहेत.

अमनस्कस्य शुद्धस्य कथं तत्स्याद्द्वयं मम ।

अमनस्त्वाविकारित्वे विदेहव्यापिनो मम ॥ १५ ॥

अर्थ-मला मन नाही, मी निष्पाप आहे. मग माझ्या ठिकाणी द्वैत कसे उत्पन्न होईल मी सर्व व्यापणारा असल्यामुळे मला मन नाही आणि विकारही नाही.

इत्येतद्यावदज्ञानं तावत्कार्यं ममाभ्यस्त ।

नित्यमुक्तस्य शुद्धस्य बुद्धस्य च सदा मम ॥ १६ ॥

अर्थ-मी नित्य, शुद्ध, बुद्ध, आहे; ह्या वर सांगितल्या प्रकारचे ज्ञान जोपर्यंत झाले नाही, तोपर्यंत मला कर्म लागले होते.

समाधिर्वासमाधिर्वा वार्य चान्यत् कुतो भवेत् ।

मां हि ध्यात्वा बुद्ध्वा च मन्यन्ते कृतकृत्यताम् ॥ १७ ॥

अर्थ-माझे ध्यान करून माझे ज्ञान करून घेणे हेच कर्तव्य सर्वेस्व असे मुमुक्षु समजतात. मी समाधिस्थितीत असो वा नसो, मला दुसरे काही कर्तव्य असणे संभवेल कसे ?

अहं ब्रह्मास्मि सर्वोऽसि शुद्धो बुद्धोऽस्म्यतः सदा ।

अजः सर्वत एवाहं अजरश्चास्योऽमृतः ॥ १८ ॥

अर्थः—मी ब्रह्म आहे, मीच सर्व आहे. (माझ्यावांचून दुसरे काही नाही) मी नित्य, शुद्ध, बुद्ध आहे. मी जन्मरहित आहे, कोणत्याही प्रकारे मला बाधक्य येणार नाही, मी क्षयरहित, मृत्युरहित आहे.

मदन्यः सर्वभूतेषु योद्धा कश्चिन्न विद्यते ।

कर्माध्यक्षश्च साक्षीच चैता नित्योऽगुणोऽद्वयः ॥ १९ ॥

अर्थः—सर्व प्राणिमात्रांमध्ये माझ्याशिवाय जाणणारा दुसरा कोणी नाही. सर्व कर्मे मला फळ असून मी त्यांत आसक्त नाही. चैतन्यरूप मी आहे. नित्य आहे. गुणरहित आहे. अद्वैत आहे.

न सधाहं न चासच्च नोभयं केवलः शिवः ।

न मे संध्या न रात्रिर्वा नाहर्वा सर्वदा दृशेः ॥ २० ॥

अर्थः—मी राहू नाही, असहू नाही. दोन्हीच्याहून मी निराळा केवळ कल्याणरूप आहे. नेहमी ज्ञानस्वरूप मजला रात्र, दिवस किंवा दोहीचा संधि असा कालभेद नाही. (क्ष० जामर्ती गौरे अवस्था नाहीत.)

सर्वं मूर्तिर्वियुक्तं यत् यथा खं सूक्ष्ममद्रपं ।

तेनाप्यस्मि विनाभूतं ब्रह्मैवाहं तथाद्वयं ॥ २१ ॥

अर्थः—सर्व दृश्य पदार्थाहून निराळे आकाश अत्यंत सूक्ष्म असून त्याच्या तोडीचे दुसरे काही नाही, त्याप्रमाणे आतां क्षा आकाशाच्या पलीकडे, सर्व मूलपदार्थाहून निराळा जमा मी ब्रह्म आहे, त्या मला उपमा घायला दुसरे काहीच नाही.

अर्थः—शब्द बगैरे (पंचमूर्तांचे घर्म) मला लागू नाहींत असे काठक उपनिषदात सांगितलें आहे. मी प्राण नाही, मन नाही बगैरे वचनांवरून मला कोणचाही विकार नाही, हें ठामें.

विक्षेपो नास्ति तस्मान्ये न समाधिस्तता मम ।

विक्षेपो वा समाधिर्वा मनसः स्याद्विकारिणः ॥ १४ ॥

अर्थः—त्या स्थितीपासून विक्षेप (कांही बदल) होत नाही. मग पुनः समाधि क्षणायची कशाळा. विक्षेप किंवा समाधि ह्या वरस्था विकार पावणाऱ्या मनाच्या आहेत.

अमनस्कस्य शुद्धस्य कथं तत्स्याद्द्वयं मम ।

अमनस्त्वाविकारित्वे विदेहव्यापिनो मम ॥ १५ ॥

अर्थः—मला मन नाही, मी निष्काप आहे. मग माझ्या ठिकाणी द्वैत कसे उत्पन्न होईल. मी सर्व व्यापणारा असल्यामुळे मला मन नाही आणि विकारही नाही.

इत्येतद्यावदज्ञानं तावत्कार्यं ममाभवत् ।

नित्यमुक्तस्य शुद्धस्य बुद्धस्यच सदा मम ॥ १६ ॥

अर्थः—मी नित्य, शुद्ध, बुद्ध, आहे; ह्या वर सांगितल्या प्रकारचे ज्ञान जोंपर्यंत झाले नाही, तोंपर्यंत मला कर्तव्य लागलें होतें.

समाधिर्वाऽसमाधिर्वा वार्य चान्यत् कुतो भवेत् ।

मां हि श्यात्वा बुद्ध्वाच मन्यन्ते कृतकृत्यताम् ॥ १७ ॥

अर्थः—माझे ध्यान करून माझे ज्ञान करून घेणें हेंच कर्तव्य सर्वत्र असे मुमुक्षु समजतात. मी समाधिस्थितीत असो वा नसो, मला दुसरे कांही कर्तव्य अमणें संभवेल कसे ?

अर्थः—उपनिषदांतील सार काढून ते विस्तारेंकरून मी सांगितले. गुरुपरंपरेनें उपदेश घेतलेल्या पुरुषानें हें संन्यास घेतलेल्या शिष्याला सांगावें. पण तो शिष्य शमादिपट्कसंपन्न असावा.

अथ स्वप्नस्मृतिप्रकरणं

स्वप्न आणि स्मरण यांचें साम्य.

स्वप्नस्मृत्योर्घटादेर्हि रूपाभासः प्रदृश्यते ।

पुरा नूनं तदाकारा धीर्दृष्टेत्यनुमीयते ॥ १ ॥

अर्थः—स्वप्नांत किंवा आठवणीच्यावेळीं घट वगैरे पदार्थांचे रूपाचा भास होतो, आणि त्यावरून पूर्वी त्या प्रकारच्या आकाराचा बुद्धीला संस्कार झाला असावा, तसला पदार्थ पूर्वी पाहिला असावा असा तर्क होतो.

भिक्षामदन्यथा स्वप्ने दृष्टो देहो न स स्वयं ।

जाग्रद्दृश्यात्तथा देहात् द्रष्टृत्वादन्यएव सः ॥ २ ॥

अर्थः—स्वप्नामध्ये भिक्षेकरितां जें शरीर दिडत होतें तें कांही तो स्वतः नव्हता. त्याप्रमाणें जागृतीमधल्या देहाला पहाणारा त्या देहाहून निराळा असला पाहिजे.

मूषासिक्तं यथा ताम्रं तन्निभं जायते तथा ।

रूपादीन्यामुवक्षितं तन्निभं दृश्यते ध्रुवम् ॥ ३ ॥

अर्थः—(विस्तवानें वितळलेले) तांबें ज्या मुषीत टाकावें तिच्या सारखें बनतें, त्याप्रमाणें रूप वगैरे विषयांत गढलेले अंतःकरण त्या विषयासारखें होतें यांत संशय नाही.

व्यंजको वा यथा लोको व्यङ्ग्यस्याकारतामियात् ।

सर्वार्थव्यंजकत्वाद्दीः अर्थाकारा प्रदृश्यते ॥ ४ ॥

ममात्मा स्वतः आत्मेति भेदो व्योम्नो यथा भवेत्

एकस्य सुषिभेदेन तथा मम विकल्पितः ॥ २१ ॥

अर्थः—मी आत्मा आणि माझा आत्मा असा जो कोणी भेद मानतात तोहि कल्पनेचाच (सरा नव्हे). आकाशाला भोंक पाडून त्याचा तुकडा कादला असें होईल कां कधी ?

भेदोऽभेदस्तथा चेको नाना चेति विकल्पितः ।

ज्ञेयं ज्ञाता गतिर्गता मय्येकस्मिन् कुतो भवेत् ॥ २२ ॥

अर्थः—भेद आहे आणि भेद नाही, एक आहे किंवा अनेक आहे, मी जाणणारा व जाणिवेचा विषय, मी गति आणि जाणारा, द्वाप्रमाणे सर्व कल्पना आहेत. माझ्या तोडीचा दुसरा कोणी नसल्यामुळे हें सर्व होणार कसे !

न मे हेयं न चादेयं अविकारी यतो ह्यहम् ।

सदा मुक्तस्तथा शुद्धः सदा बुद्धोऽगुणोऽद्वयः ॥ २३ ॥

अर्थः—मला काही [संसार घनैरे] टाकावयाचा आहे किंवा (ब्रह्मत्व) मिळवायचें आहे असा काहीच प्रकार नाही. कारण माझ्यांत कांहीं विकारच व्हावयाचा नाही, मी नित्यमुक्त, निर्गुण, अद्वैत, सदा शुद्ध बुद्ध असा आहे.

इत्येवं सर्वदात्मानं विद्यात्सर्वं समाहितः ।

विदित्वा मां स्वदेहस्थं ऋषिमुक्तो ध्रुवो भवेत् ॥ २४ ॥

अर्थः—द्वाप्रमाणे सर्वदा आपल्याविषयी चिंतन करीत असावे, सर्व गोष्टींचा त्याग करावा. आपल्याच देहांत रहाणाऱ्या आपल्याला आपण ओळखल्याने सर्वज्ञ होऊन कायमचा मुक्त होशील.

वेदार्थो निश्चितो द्वेष समासेन मयोदितः ।

संन्यासिभ्यः प्रवक्तव्यः शतिभ्यः शिष्टबुद्धिना ॥ २५ ॥

अर्थः—उपनिषदांतील सार काढून ते विस्तार करून मी सांगितले. गुरुपरंपरेने उपदेश घेतलेल्या पुरुषाने हे संन्यास घेतलेल्या शिष्याला सांगावे. पण तो शिष्य शमादिषट्कसंपन्न असावा.

अथ स्वप्नस्मृतिप्रकरणं

स्वप्न आणि स्मरण यांचे साम्य.

स्वप्नस्मृत्योर्घटादेर्हि रूपाभासः प्रदृश्यते ।

पुरा नूनं तदाकारा र्धाद्विष्टेत्यनुमीयते ॥ १ ॥

अर्थः—स्वप्नात किंवा आठवणीच्यावेळी घट वगैरे पदार्थांचे रूपाचा भास होतो, आणि त्यावरून पूर्वी त्या प्रकारच्या आकाराचा मुद्दाला संस्कार झाला असावा, तराला पदार्थ पूर्वी पाहिला असावा असा तर्क होतो.

भिक्षामदन्यथा स्वप्ने दृष्टो देहो न स स्वयं ।

जाग्रद्दृश्यात्तथा देहात् द्रष्टृत्वादन्यएव सः ॥ २ ॥

अर्थः—स्वप्नामध्ये भिक्षेकरिता जे शरीर हिंडत होते ते काढी तो स्वतः नव्हता. त्याप्रमाणे जागृतीमधल्या देहाला पहाणारा त्या देहाहून निराळा असला पाहिजे.

मूपासिक्तं यथा ताम्रं तन्निभं जायते तथा ।

रूपादीन्व्यामुवक्षितं तन्निभं दृश्यते ध्रुवम् ॥ ३ ॥

अर्थः—(विस्तवाने वितळलेले) तांबे ज्या मुषीत टाकावे तिच्या सारखे बनते, त्याप्रमाणे रूप वगैरे विषयांत गढलेले अंतःकरण त्या विषयासारखे होते यांत संशय नाही.

व्यंजको वा यथा लोको व्यङ्ग्यस्याकारतामियात् ।

सर्वार्थव्यंजकत्वाद्भीः अर्थाकारा प्रदृश्यते ॥ ४ ॥

अर्थ - व्यञ्जक जो आलोक तो व्यग्राच्या आकाराचा होतो,
[उदाहरण अग्नि व्यञ्जक तो डोखडाच्या गोळ्याच्या व्य
ग्राच्या आकाराचा होतो] त्याप्रमाणें बुद्धि ही सर्व पदार्थांना
व्यञ्जक (दाखविणारी, ग्रहण करणारी) असल्यामुळे ती त्या त्या
पदार्थाच्या [विषयाच्या] आकाराची बनते.

धीरेवार्थस्वरूपा हि पुंसा दृष्टा पुरापिच ।

न चेत्स्वप्ने कथं पश्येत् स्मरतो वाकृति कुत ॥ ५ ॥

अर्थ:-मनुष्यानें पूर्वी पाहिलेल्या पदार्थाच्या स्वरूपाची बुद्धि
होत नाही क्षणावें तर स्वप्नामध्ये किंवा जाठवण होतांच तो
पदार्थ त्या आकृतीचा [डोळ्यापुढें] कसा दिसू लागतो ?

व्यञ्जकत्वं तदेवास्या रूपाद्याकारदृश्यता ।

द्रष्टृत्वं च दृशेस्तद्वत् व्याप्ति म्यादिय उद्भवे ॥ ६ ॥

अर्थ-ती बुद्धि त्या पदार्थाचें रूप आणि आकार घेऊन दिसू
लागते झाला बुद्धीचें व्यञ्जकत्व क्षणावें. त्याप्रमाणेंच त्या विषयाची
बुद्धि उत्पन्न झाली असता आत्मा त्या बुद्धीमध्ये प्रतिबिंबित झाला
क्षणे त्याला द्रष्टेपण प्राप्त होतें

चिन्मात्रज्योतिषा सर्वा सर्वदेहेषु बुद्ध्य ।

मया यस्मात्प्रकाश्यन्ते सर्वस्यात्मा ततो ह्यहम् ॥ ७ ॥

अर्थ:-सर्व देहाच्या मधल्या सर्व बुद्धीना आपल्या चैतन्यप्रकाशानें
मी प्रकाशीत करतो झालेवरून सर्वांच्या अंतर्गामी रहाणारा
मीच आहे

करणं कर्म कर्ताच त्रिपात्यने फलं च धी ।

नाप्रत्येव यतो दृष्टा द्रष्टा तस्मादतोऽन्यथा ॥ ८ ॥

अर्थ - स्वप्नामध्ये कर्म, त्याची साधनें, करणारा, क्रिया आणि

त्याचें फल हीं सर्व बुद्धिच (सोंगें घेते) बनते. त्याप्रमाणें जागृ-
तीमध्ये होते व या सर्वाला पहाणारा असतो, तेव्हां तो पहाणारा
त्याहून निराळा असला पाहिजे.

बुद्ध्यादीनां अनात्मत्वं हेयोपादेयरूपतः ।

हानोपादानकर्तात्मा न त्याज्यो न च गृह्यते ॥ ९ ॥

अर्थः—बुद्धि वगैरे (कपट्यासारख्या) वाटेल तेव्हां टाकता ये-
तात, घेतां येतात, यावरून त्या आत्मा नव्हे. पण हें घेणें व टाकणें
करणारा जो आत्मा, त्याला टाकणारा किंवा घेणारा दुसरा कोणी नसतो.

सवाद्याभ्यंतरे शुद्धे प्रज्ञानैकरसे घने ॥

वाद्यमाभ्यन्तरं चान्यत् कथं हेयं प्रकल्प्यते ॥ १० ॥

अर्थः—बाहेरून आंतून निर्मल, केवळ ज्ञानस्वरूप, सर्व पूर्ण
अज्ञा आत्म्यापैकी बाहेरील आतील टाकण्यासारखें काय आहे.

य आत्मा नेति नेतीति परापोहेन शेषितः ।

स चेद्ब्रह्मविदात्मेष्टो यतेतात.परं कथं ॥ ११ ॥

अर्थः—दुसऱ्या सर्व वस्तु आत्मा नव्हेत क्षणून टाकून दिल्यावर
बाकी उरलेली आत्मवस्तु ज्ञान्याची अत्यंत प्रिय होणार, ती टाक-
ण्याला तो आणखी प्रयत्न कसा करील ?

अशनायाद्यतिक्रान्तं ब्रह्मैवास्मि निरंतरं ।

कार्यं सन् स्यां कार्यं चाहं विमृशेदेवमंजसा ॥ १२ ॥

अर्थः—भूक वगैरे सहा विकार होत नाहीत असें ब्रह्म मी
पूर्णपूर्ण आहे, मग तो मी कर्म करणारा कसा होईन असा विचार
सत्वर करावा.

पारगस्तु यथा नद्याः तत्स्यः पारं पियासति ।

आत्मज्ञश्चेत्तया कार्यं कर्तुमन्यदिहेज्जति ॥ १३ ॥

अर्थ.—नदी उतरून पलीकडच्या कांठावर गेलेला मनुष्य आणखी पलीकडे जाण्याची इच्छा करतो काय ? नाही. त्याप्रमाणेच आत्मज्ञान शास्त्रावर कर्म करण्याची इच्छा रहाणार नाही.

आत्मज्ञस्यापि यस्य स्यात् हानोपादानता यदि ।

न मोक्षार्हः स विज्ञेयो चातोऽसौ ब्रह्मणा ध्रुवम् ॥१४॥

अर्थ.—आत्मज्ञान शाले क्षणान्वाला जर घेण्यादेण्याची (कर्तव्याची) काही आशा राहिल तर तो ब्रह्मारासून ब्रह्मता पावला आहे, तो मोक्षाला योग्य नाही असे समजावे.

साहित्यं हि जगत्प्राणाः तस्मान्नादनिर्गम्य वा ।

प्राणश्चस्यापि न स्यातां कुतो ब्रह्मविदोऽद्वय ॥-१५॥

अर्थ.—(मग सध्या बगैरे नित्य कर्ममुद्धा कर्णे नको काय ?) सूर्य व सर्व सृष्टि ही सर्व प्राण क्षमजे हिरण्यगर्भ (मायेसहित ब्रह्म) आहे. त्यामुळे त्याला दिवस सपना, रात्र आली बगैरे संध्याकाळ उरत नाही. मग त्या हिरण्यगर्भाला जाणणारा जो ब्रह्मवेदा त्याला हा कालाचा निर्बंध कुठून असणार.

न स्मरत्यात्मनो ह्यात्मा विस्मरेद्वाप्यक्षुप्तचित् ।

मनोपि स्मरतीत्येतत् ज्ञानमज्ञानहेतुजं ॥ १६ ॥

अर्थ.—वेतन्याचा विसर कधीच पडत नसल्यामुळे अमकपाची [वेळची बगैरे] आठवण आहे किंवा विसर पडला असे तेथे होत नाही. मनाला स्मरण होतं हें ज्ञान सुद्धा अज्ञानापासून [अविचारामुळे] झालेले अमते.

ज्ञानुर्यः परो ह्यात्मा सोऽविद्याकल्पितः स्मृतः ।

अपारो विद्यया तस्मिन् रज्ज्वा सर्प इवाद्वय ॥ १७ ॥

अर्थ.—तो ग्रेष्ठ आत्मा ज्ञात्याच्या ज्ञानाला विषय होईल

(त्याला जाणतां येईल.) असा असेल तर तो अविद्येपासून झालेला असें ठरेल. तें अज्ञान विद्येच्या योगानें घालविल्यावर शिल्पक अद्वैत रहाणार. उदाहरण दोरीचें ज्ञान झाल्यावर सर्पप्रांति नाहीशी होऊन दोरीच फक्त बाकी रहाणार.

कर्तृकर्मफलाभावात् सबाह्याभ्यंतरं ह्यजं ।

ममाहं वेत्ति यो भावः तस्मिन् कस्य कुतोऽभवत् ॥१८॥

अर्थः—कर्ता, कर्म, त्याचें फल वगैरे आत्म्याला कांहींच लागत नाही. त्यामुळे आंत बाहेर पूर्ण, जन्मरहित असें आत्मस्वरूप आहे. मग माझे (ममता) आणि मी (अहंकार) हे विकार कोणाला व कसें होणार !

आत्मा ह्यात्मीय इत्येव भावोऽविद्याप्रकल्पितः ।

आत्मैकत्वे ह्यसौ नास्ति बीजाभावे कुतः फलम् ॥१९॥

अर्थः—आत्म्याचें अद्वैत समजल्यावर हा आत्मा, हा आत्म्याचा असा भेद अविद्येपासून होणारा तो कसा रहाणार. बीज जर मुळी नसेल तर फल कसें येणार !

द्रष्टुं श्रोतुं तथा मंतुं विश्नाच्चेव तदक्षरम् ।

द्रष्टावन्यन्न तद्यस्मात् तस्माद्द्रष्टाहमक्षरम् ॥ २० ॥

अर्थः—पहाणारा, ऐकणारा, विचार करणारा, जाणणारा एक अविनाशी ब्रह्मरूप आहे. त्या पहाणाऱ्या वगैरेशिवाय दुसरे कांहीं नाही; त्यावरून मीच पहाणारा अविनाशी ब्रह्म आहे.

स्यावरं जंगमंचैव द्रष्टृत्वादिक्रियायुतम् ।

सर्वमक्षरमेवातः सर्वस्यात्माक्षरं त्वहम् ॥ २१ ॥

अर्थः—चर आणि अचर सर्व पदार्थ पहाणाराच्या वगैरे क्रियेन युक्त आहेत. (त्याच्याकडे त्या विषयाचें कर्तृपण येतें) त्याअर्था-

सर्व दिसतें तेवढें अविनाशी ब्रह्मच आहे. मीच सध्याच्या अंतर्गामी-
चा अविनाशी आत्मा आहे.

अकार्यशेषमात्मानं अक्रियात्मक्रियाफलम् ।

निर्ममं निरहंकारं यः पश्यति स पश्यति ॥ १२ ॥

अर्थः—कार्य न होऊन कार्यातला शेष, क्रिया न करून क्रि-
येचें फल, ममत्वशून्य, अभिमानवर्जित असें आपलें रूप जो पहातो
तो खरा ज्ञानी.

ममाहंकारयत्नेच्छाः शून्या एव स्वभावतः ।

आत्मनीति यदि ज्ञातं आध्वं स्वस्थाः किमीहितैः ॥ १३ ॥

अर्थः—आत्म्याच्या ठिकाणी स्वाभाविकपणेंच ममत्व, अभिमान,
यत्न, इच्छा वगैरे काही नाहीत, असें ज्ञान जर (पकें) झालें,
तर मग स्वस्थ वसा, बिनाकारण कर्म करण्याची स्वतःपट क-
शला करिता !

योऽहं कर्तारमात्मानं तथा वेचारमेव च ।

वेत्ति नात्मज्ञ एवासौ योऽन्यथाज्ञः स आत्मवित् ॥ १४ ॥

अर्थः—मी आत्मा कर्ता, जाणणारा असें ज्याला वाटतें, तो ज्ञानी
नव्हे; ज्याला आत्म्यापेक्षा निराळें (सर्व क्रियाशून्य असें) ज्ञान
झालें, त्याला आत्मस्वरूप कळेल खरे.

यथान्यत्वेऽपि तादात्म्यं देहादिष्व्वात्मनो मतम् ।

तथाऽकर्तुरविज्ञानात् फलकर्मात्मतात्मनः ॥ १५ ॥

अर्थः—ज्याप्रमाणें देह वगैरे (स्थूल गोष्टी) आत्म्याहून नि-
राळ्या असून आभासानें आत्म्याचें तादात्म्य वाटतें, त्याप्रमाणें मी
कर्ता वगैरे नव्हे हें ज्ञान नसल्यामुळे फल आणि धर्म या विषयी
(मणजे लिंगदेहाविषयी) मम उत्पन्न होतो.

दृष्टिः श्रुतिर्मतिर्ज्ञातिः स्वप्ने दृष्टा जनैः सदा ।

तासामात्मस्वरूपत्वात् अतः प्रत्यक्षतात्मनः ॥ २६ ॥

अर्थः—पहाने, ऐक्ये, विचार करणे, जाणीव वगैरे इंद्रियाच्या सर्व वृत्ती स्वप्नांत सर्व लोकांच्या अनुभवास येतात. त्या सर्वांना पहानारा आत्मा असल्यामुळे व त्या वृत्ती आत्मरूप असल्यामुळे तो जणू काय तेथे प्रत्यक्ष समजतो.

परलोकभयं यस्य नास्ति मृत्युभयं तथा ।

तस्यात्मज्ञस्य शोच्याः स्युः सन्नक्षेन्द्रा अपीश्वराः ॥ २७ ॥

अर्थः—त्या ज्ञात्याला परलोकाची किंवा मृत्यूची भीति नसते, त्याला ब्रह्मदेव, इंद्र वगैरे महासमर्थ असूनही (विषयोपभोगांत गुंतलेले पाहून) तुच्छ वाटतात.

ईश्वरत्वेन किं तस्य ब्रह्मेन्द्रत्वेन वा पुनः ।

तृष्णा चेत्सर्वतदिच्छन्ना सर्वदेन्योद्भवाऽशुभा ॥ २८ ॥

अर्थः—सर्व प्रकारच्या दैन्याला देणारी, पापी अशी जी आशा ती जर मूळासह तुटली (पूर्ण वैराग्य झाले) तर मग त्यांचे मोठे सामर्थ्य, किंवा ब्रह्मपद आणि इंद्रपद यांची किंमत काय उरली.

अहमित्यात्मधीर्या च भमेत्यात्मीयधीरपि ।

अर्थशून्ये यदा यस्य स आत्मज्ञो भवेत्तदा ॥ २९ ॥

अर्थः—मी आत्मा असा अहंकार आणि माझा आत्मा असे ममत्व ही दोन्ही व्यर्थ आहेत असे ज्ञान ज्या कोणाला होईल तो आत्मज्ञानी झाला असे समजावे.

बुद्ध्यादौ सत्युपाधौ च तथासत्यविशेषता ।

यस्य चेदात्मनो ज्ञाता तस्य कार्यं कथं भवेत् ॥ ३० ॥

अर्थः—जागृती आणि स्वप्न या दोन्ही अवस्थांमध्ये बुद्धि वगैरे उ-

पाधि असतांना आणि सुपुष्टीच्या वेळी त्या उपाधि नसतांना आत्मा सर्व ठिकाणी सारखाच आहे असे समजल्यावर कर्तव्य काहीच उरले नाही.

प्रसन्ने विमले व्योम्नि प्रज्ञानैकरसेऽद्वये ।

उत्पन्नात्मधियो ब्रूत किमन्यत्कार्यमिष्यते ॥ ३१ ॥

अर्थ:-ज्ञानस्वरूप, अद्वितीय, निष्पाप, निष्कलक, आकाशाप्रमाणे आत्मा आहे असे ज्ञान शाल्यावर करण्याचे काहीच राहिले नाही.

आत्मानं सर्वभूतस्यं अमित्रं चात्मानोऽपि यः ।

पश्यन्निच्छत्यसौ नूनं शीतीकर्तुं विभावसुम् ॥ ३२ ॥

अर्थ:-सर्व भूतमात्राच्या ठिकाणी मीच आत्मा आहे असे क्ष टक्यावर त्याला कोणी शत्रु होईल असे क्षणजे अग्नीचा स्वभाव थडी उत्पन्न करण्याचा होईल असे क्षणण्यासारखे आहे.

प्रज्ञाप्राणानुकार्यात्मा छायेवाक्षादिगोचर ।

ध्यायतीवेति चोक्तो हि भूदो मुक्त स्वतो हि स ॥ ३३ ॥

अर्थ-बुद्धि आणि प्राण (या उपाधीनी युक्त शाल्यावर) छाच्याप्रमाणे आत्मा वागतो, इंद्रियाच्या ठिकाणी प्रतिबिंबित झालेला आत्मा ती ती ध्यान करण्याची योग्ये कार्ये करतो असे जरी वेदवचनातून आढळते तरी तो स्वभावतः निर्मल आणि मुक्तच आहे.

अप्राणस्यामनस्कस्य तथा संसर्गिणो दृशेः ।

व्योमवद् व्यापिनो ह्यस्य कथं कार्यं भवेन्मम ॥ ३४ ॥

अर्थ-प्राण आणि मन छाच्या विरहित [क्षणजे क्रिया आणि ज्ञान या दोहोच्या पलीकडे] असलेल्या जो ज्ञानस्वरूप आत्मा त्याला कशाचा ससर्ग कायत नाही, तो आकाशाप्रमाणे सर्वांना

व्यापून आहे. तो आत्मा भी आहे मग आतां मला काय कर्तव्य उरलें ?

असमाधिं न पश्यामि निर्विकारस्य सर्वदा ।

ब्रह्मणो मे विशुद्धस्य शोध्यं नान्याद्विषाम्नः ॥ ३५ ॥

अर्थः—मी नित्य विकाररहित असल्यामुळे माझी समाधि नाही असें मला वाटत नाही. मी निष्पाप, निष्कलंक ब्रह्म असल्यामुळे कांही शुद्ध ध्यायचें राहिलें आहे असें उरलेलें नसतें.

गन्तव्यं च तथा नैव सर्वगस्याचलस्य च ।

नोर्ध्वं नाधस्तिरो वापि निष्कलस्यागुणत्वतः ॥ ३६ ॥

अर्थः—मी स्थिर असून सर्वत्र भरलेला असल्यामुळे (स्वर्गाला वगैरे किंवा अर्चिरादिमार्गानें) कोठें जावयाचें आहे असें राहिलें नाही. मी सर्व संपूर्ण निर्गुण असल्यामुळे वर, खाली, पुढें, मागे, बाजूला असा भाग उरलाच नाही.

चिन्मात्रज्योतिषो नित्यं तमस्तामिन्न विद्यते ।

कथं कार्यं ममैवाद्य नित्यमुक्तस्य शिष्यते ॥ ३८ ॥

अर्थः—चैतन्यप्रकाश नेहमीच असल्यामुळे येथे अंधकार किंवा अज्ञान रहात नाही. नित्यमुक्त असल्यामुळे (मुक्त होण्याकरतां) कांही कार्याचें उरलें नाही.

अमनस्कस्य का चिंता क्रिया बाह्येन्द्रियस्य का ।

अप्राणो ह्यमनाः शुभ्र इति सत्यं श्रुतेर्वचः ॥ ३८ ॥

अर्थः—मी मनातीत असल्यामुळे काळजी फसलीहि नाही. इन्द्रियरहित असल्यामुळे क्रिया नाही. सारांश प्राणमनरहित आत्मा हें श्रुतीचें वचन निर्दोष सिद्ध आहे.

पापि असताना आणि सुषुप्तीच्या वेळीं त्या उपाधि नसताना आत्मा सर्व ठिकाणी सारखाच आहे असे समजल्यावर कर्तव्य काहीच ठरले नाही

प्रसन्ने विमले व्योम्नि प्रज्ञानैकरसेऽद्वये ।

उत्पन्नात्मधियो ब्रूत किमन्यत्कार्यमिष्यते ॥ ३१ ॥

अर्थ:-ज्ञानस्वरूप, अद्वितीय, निष्पाप, निष्कलक, आकाशाप्रमाणे आत्मा आहे असे ज्ञान झाल्यावर करण्याचे काहीच राहिले नाही

आत्मानं सर्वभूतस्थं अमित्रं चात्मानोऽपि यः ।

पश्यन्निच्छत्यसौ नूनं शीतीकर्तुं विभावसुम् ॥ ३२ ॥

अर्थ:-सर्व भूतमात्राच्या ठिकाणी मीच आत्मा आहे असे सद्दृष्ट्यावर त्याला कोणी शत्रु होईल असे क्षणजे क्षणजे अग्नीचा स्वभाव थंडी उत्पन्न करण्याचा होईल असे क्षणण्यासारखे आहे

प्रज्ञाप्रमाणानुकार्यात्मा छायेवाक्षादिगोचर ।

ध्यायतीवेति चोक्तो हि भुद्धो मुक्त स्वतो हि स ॥ ३३ ॥

अर्थ -बुद्धि आणि प्राण (ह्या उपाधींनी युक्त झाल्यावर) ह्याच्याप्रमाणे आत्मा वागतो, इन्द्रियाच्या ठिकाणी प्रतिबिम्बित झालेला आत्मा तीं तीं ध्यान करण्याची बगैरे कार्ये करतो असे जरी वेदवचनातून आढळते तरी तो स्वभावतः निर्मल आणि मुक्तच आहे

अमाणस्यामनस्कस्य तथा संसर्गिणो दृशः ।

व्योमवद् व्यापिनो ह्यस्य कथं कार्यं भवेन्मम ॥ ३४ ॥

अर्थ -प्राण आणि मन ह्याच्या विरहित [क्षणजे क्रिया आणि ज्ञान ह्या दोहोंच्या पलीकडे] असलेला जो ज्ञानस्वरूप आत्मा त्याला कशाचा संसर्ग लागत नाही, तो आकाशाप्रमाणे सर्वांना

व्यापून आहे. तो आत्मा मी आहे मग आतां मला काय कर्तव्य उरलें ?

असमाधिं न पश्यामि निर्विकारस्य सर्वदा ।

ब्रह्मणो मे विशुद्धस्य शोध्यं नान्यद्विषाम्नः ॥ ३५ ॥

अर्थः—मी नित्य विकाररहित असल्यामुळें माझी समाधि नाही असें मला वाटत नाही. मी निष्पाप, निष्कलंक ब्रह्म असल्यामुळें कांहीं शुद्ध व्हायचें राहिलें आहे असें उरलेलें नसतें.

गन्तव्यंच तथा नैव सर्वगस्याचलस्य च ।

नोर्ध्वं नाधस्तिरो वापि निष्कलस्यागुणत्वतः ॥ ३६ ॥

अर्थः—मी स्थिर असून सर्वत्र भरलेला असल्यामुळें (स्वर्गीला वगैरे किंवा अर्चिरादिमार्गानें) कोठें जावयाचें आहे असें राहिलें नाही. मी सर्व संपूर्ण निर्गुण असल्यामुळें वर, खाली, पुढें, मागे, बाजूला असा भाग उरलाच नाही.

चिन्मात्रज्योतिषो नित्यं तमस्तास्मिन्न विद्यते ।

कथं कार्यं ममैवाद्य नित्यमुक्तस्य शिष्यते ॥ ३८ ॥

अर्थः—चैतन्यप्रकाश नेहमीच असल्यामुळें येथें अंधकार किंवा अज्ञान रहात नाही. नित्यमुक्त असल्यामुळें (मुक्त होण्याकरतां) कांहीं करण्याचें उरलें नाही.

अमनस्कस्य का चिंता क्रिया बाह्यनिद्रियस्य का ।

अमाणो ह्यमनाः शुभ इति सत्यं श्रुतेर्वचः ॥ ३८ ॥

अर्थः—मी मनातीत असल्यामुळें काळजी कसलीहि नाही. इंद्रियरहित असल्यामुळें क्रिया नाही. सारांश प्राणमनरहित आत्मा हें श्रुतीचें वचन निर्दोष सिद्ध आहे.

अकालत्वाददेशत्वात् अदिवत्वादनिमित्तत ।

आत्मनो नैव कालादेः अपेक्षाध्यायतः सदा ॥ ३२ ॥

अर्थ.—काल, देश, दिशा, मुहूर्त या कशाबाहि त्या आत्म्याचे ठिकाणी संपर्क नसल्यामुळे सदासर्वदा आत्मचिंतन करणाऱ्याला या कशाचीहि गरज नसते.

यस्मिन् देवाश्च वेदाश्च पवित्रं कृत्स्नमेकताम् ।

ब्रजेत्तन्मानसं तीर्थं यस्मिन्स्नात्वा अमृतो भवेत् ॥ ४० ॥

अर्थ.—मनामध्ये ब्रह्मोपदेशामुळे झालेले (ससारताप दूर करणारे) जे हे पवित्र स्थान, ज्या पवित्र ठिकाणी सगळे (तीर्थावरचे) देव आणि वेद एकत्र येतात, त्या तीर्थामध्ये स्नान केल्यास मुक्त होतो.

न चास्ति शब्दादिरनन्यवेदन । परस्परेणापि न चैव दृश्यते ॥
परेण दृश्यास्तु यथा रसादयः । तथैव दृश्यत्वत एव दैहि
काः ॥ ४१ ॥

अर्थ.—शब्द वगैरे पंचभूतांचे धर्म दुसऱ्याने प्रकाशित नाहीत असे नाही, (त्यांना स्वप्रकाश नाही), त्याप्रमाणेच ते एकमेकांना (४० शब्द रूपांना वगैरे) प्रकाशित करीत नाहीत. ज्याप्रमाणे देहातील रस वगैरे त्या (आत्म्याच्या) अधिष्ठानामुळे दिसतात, तीच स्थिति त्या रस वगैरे भूतांच्या धर्माची होते.

अहंममेत्येव यत्नविक्रिया सुखादयस्तद्दिह प्रदृश्यतः ।

दृश्यत्वयोगाच्च परस्परेण ते न दृश्यतां यांति तत परो भवान् ॥ ४२ ॥

अर्थ —ममत्व, अहंकार, इच्छा, यत्न, क्रिया, सुख वगैरे (मानासिक वृत्ती) त्या (शब्दा) प्रमाणेच स्वयंप्रकाश नाहीत,

किंवा एकमेकांला दाखवू शकत नाहीत. तेव्हां त्यांना प्रकाश देणारा तु त्यांच्या पद कडे अग्रेसर पाहिले

अहंक्रियाद्या हि समस्तविक्रियाः । स हर्तृका कर्मफलेन संहता । चित्तिस्वरूपेण समंततोऽर्कवत् । प्रकाशयमानाऽगितता आत्मनो ह्यतः ॥ ४३ ॥

अर्थः—अहंकार वगैरे सर्व विकार, त्यांचा कर्ता, कर्म, फल वगैरे सर्वांना प्रकाश देणारे सूर्याप्रमाणे चैतन्यरूप आहे, दाखरून आत्मा या कशांनीही बद्ध नाही हे सिद्ध झाले.

दृशिस्वरूपेण हि सर्वदेहिनां । विषयथा व्याप्य मनां स्पृशस्थितः ॥ अतो न तस्मादपरोऽस्ति वेदिता । परोऽपि तस्मादत एव ईश्वरः ॥ ४४ ॥

अर्थः—आकाश जसे सर्वांना व्यापून आहे त्याप्रमाणे ज्ञानस्वरूपाने सर्व प्राण्यांची मने व्यापून आत्मा आहे. तेव्हां त्याच्या शिवाय खरी जाणीव इतर कुठल्या कोणाला नाही, दाखरूनच ईश्वर जरी त्यापेक्षा पलीकडे तरी तो त्यांचेच रूप आहे.

शरीरबुद्धयोर्यदि चान्यदृश्यता । निरात्मवादास्तु निराकृता मया ॥ पृथग् शुद्धो ह्यविशुद्धिकर्मतः । मुनिर्मलः सर्वगतोसि तेऽद्वयः ॥ ४५ ॥

अर्थः—स्थूल सूक्ष्म देह स्वप्रकाश नाहीत, ते आत्म्याच्या आधारावर प्रगट होतात, असे सांगितल्याने आत्मा नाही क्षणान्याचे खंडण झाले. पाप पुण्य देणाऱ्या कर्मापासून तो अलिप्त असल्यामुळे निष्पाप, निष्कलंक, सर्व ठिकाणी असणारा, अद्वितीय आत्माच आहे.

घटादिरूपं यदि ते न गृह्यते । मनः प्रवृत्तं बहुधा स्व-

दृष्टिभिः ॥ अशुद्ध्यच्छिद्रपविष्कारदोषता मतेर्यथा वार-
यितुं न पार्यते ॥ ४६ ॥

अर्थः—विषयाकार वृत्तीनी व्यापलेलें मन व घट वगैरे पदार्थांचे
आकार ह्यांचा ग्रहण करणारा त्यांचा प्रकाशक आत्मा नाही असे
घरले तर बुद्धीमध्ये पडलेलें आत्म्याचें प्रतिबिंब दूर करणें कठीण
पडेल, आणि मलीनपणा, जडत्व वगैरे दोष अवश्य येऊं लागतील
(आत्मा नसल्यावर ते दोष घालविणार कोण ?)

यथा विशुद्धं गगनं निरंतरं । न सज्जते वापिच लि-
प्यते तथा ॥ समस्तभूतेषु सदैव तेष्वयं । समः सदात्मा
ह्यजरोऽमरोऽमयः ॥ ४७ ॥

अर्थः—ज्याप्रमाणें हें निर्मल आकाश सगळीकडे भरलेलें अ-
सून कशातही मिळत नाही, किंवा कशाचाही दोष त्याला लागत
नाहीं, त्याप्रमाणें जरा, मृत्यु, भय ह्यापासून सदैव दूर असलेला
आत्मा सर्व भूतमात्रांच्या ठिकाणी नेहमी सारखा भरलेला आहे,
तरी त्याच्यांत तो लिप्त नाही.

अमूर्तभूतानि च कर्मवासना । दृशिस्वरूपस्य वहिः प्र-
कल्पिता ॥ अविद्यया ह्यात्मनि भूदहाष्टेभिः । अपोह्य
नेतीत्यवशेषितो दृशिः ॥ ४८ ॥

अर्थः—कर्मांमुळें राहिलेली इच्छा, स्थिर आणि चल पदार्थ हे
सर्व ज्ञानस्वरूप आत्म्यावर अज्ञानांमुळें मूर्ख लोकांनी कल्पिले (मा-
नले) आहेत, ते सर्व (हें नाही तें आत्मा) नाही अशा विचारां
टाकून देऊन नाकी शिळक राहिलें तें ज्ञानस्वरूप ब्रह्म होय.

प्रबोधरूपं मनसोऽर्थयोगजं ।

स्मृतौ च सुप्तस्य च दृश्यतेऽर्थवत् ॥

तथैव देहप्रतिमानतः पृथक् ।

दृशेः शरीरं च मनश्च दृश्यते ॥ ४९ ॥

अर्थः—विषयाशीं संयोग पावल्याने विषयाकार झालेल्या मनाचे रूप आठवणीच्या वेळीं आणि स्वप्नांत त्या त्या विषयाप्रमाणे दिसते. त्याप्रमाणे देहाशी संबंध असल्यामुळे ज्ञानस्वरूप आत्म्याला स्थूल आणि लिङ्ग असे दोन प्रकारचे देह आहेत असे वाटते.

स्वभावशुद्धे गगने घनादिके। मळेऽपयाते सति चाविशेषिता ।
यथाच तद्गच्छतिवारितद्वये । सदाविशेषो गगनोपमे दृशौ ॥५०॥

अर्थः—स्वभावतः निर्मल अशा आकाशांत ढग वगैरे कांहीं केर आला काय आणि गेला काय, त्या आकाशाच्या स्वरूपांत कांहींच बदल होत नाही, त्याप्रमाणे आकाशाप्रमाणे नेहमी एकसारख्या रहाणाऱ्या ज्ञानस्वरूपाच्या वरील द्वैत वेदवचनांनी काढून टाकले काय आणि नाही काय, त्या ज्ञानस्वरूपांत कांहींच बदल होत नाही.

अथ नान्यदन्यत्प्रकरणम्

दुसरें कांहीं नाही.

नान्यदन्यद्भवेद्यस्मान्नान्यत्किंचिद्विचिंतयेत् ।

अन्यस्यान्यत्वभावे हि नाशस्तस्य ध्रुवो भवेत् ॥ १ ॥

अर्थः—त्या (ब्रह्मा) शिवाय दुसरें कांहीं नाही, दुसरें कांहीं होणार नाही. झणून आत्म्याशिवाय दुसऱ्या कशाचें ध्यान करूं नये. दुसरें जें कांहीं असेल, त्याच्या स्वरूपांत जर पालट पडेल तर त्याचा नाश होणार असे खास समजावें.

स्मरतो दृश्यते दृष्टं पटे चित्रमिवापितम् ।

यत्र येन च तो ज्ञेयौ सत्त्वक्षेत्रज्ञसंज्ञकौ ॥ २ ॥

अर्थः—स्मरण करून आगळे क्षणजे जें दृष्टीने पाहिलें त्याचेंच चित्र कापडावर काढल्याप्रमाणें दिसतें. त्यांत जें दिसतें तें सत्त्व, आणि ज्याच्या योगानें दिसतें तो क्षेत्रज्ञ असें क्षणाचें.

फलान्तं चानुभूतं यत् पुनं कर्त्रादिकारकैः ।

स्मर्यमाणं हि कर्मस्थं पूर्वं कर्मैव तद्वितः ॥ ३ ॥

अर्थः—जें कर्म घडण्याला कर्ता वगैरे साधनें लागली व ज्याचा अनुभव त्या कर्माचें फल मिळालें वगैरे घडला, त्या कर्माचें स्मरण झालें असतां तो वृत्ति कर्मावरच संपते (कर्त्याकडे येत नाही).

द्रष्टृथान्यद्भवेद्दृश्यं दृश्यत्वात् घटवत् सदा ।

दृश्याद्रष्टाऽसज्जातीयो न धीवत्साक्षितान्यथा ॥ ४ ॥

अर्थः—घट पहाणाऱ्याहून घट निराळा असतो, त्याप्रमाणें पहाणाऱ्याहून पहाण्याची वस्तू निराळी असते; दृश्य आणि द्रष्टा सजातीय (एकजातीचे) नसतात, एरवी बुद्धिप्रमाणें तो आत्मा सगळ्याचा साक्षी झाला नसता.

त्वात्मबुद्धिमपेक्ष्यासौ विधीनां स्यात्प्रयोजकः ।

जात्यादिः शब्दवत्तेन तद्विज्ञानात्मताऽन्यथा ॥ ५ ॥

अर्थः—मी व माझा असा बुद्धीचा अम झाल्याकारणानें कर्माचा (संसाराचा वगैरे) तो कर्ता होतो, त्याला मग जाति, वर्ण वगैरे धर्म लागतात; प्राण गेल्यावर सुद्धां त्या देहाला हा माझा अमूक [मामा, काका,] वगैरे क्षणत येसतो, तसें नसतें तर असला जड धर्माचा आमास आत्म्यावर झाला नसता.

न प्रियाप्रिय इत्युक्तेः नादेहत्वं क्रियाफलम् ।

देहयोगः क्रियाहेतुः तस्माद्विद्वान् क्रियास्त्यजेत् ॥ ६ ॥

अर्थः—आत्म्याला शरीर नसल्यामुळे त्याला आवडनिवड कांही नाही असे छांदोग्यांत [८-१२१ येथे] सांगितले आहे. देहरहित होणे हे क्रिया [कर्म] केल्याने साध्य होणार नाही. क्रिया केल्याने देहाचा संबंध जडणे हाच परिणाम होणार; यासाठी शहाण्या पुरुषाने कर्माचा त्याग करावा.

कर्मस्वात्मा स्वतंत्रश्चेत् निवृत्तौ च तथेप्यताम् ।

अदेहत्वे फलेऽकार्ये ज्ञाते कुर्यात् कथं क्रियाः ॥ ७ ॥

अर्थः—कर्म करीत असताना आत्मा स्वतंत्र असतो असे क्षट्-ह्यास भग कर्मत्याग केल्यावर तर तो तसा स्वतंत्र असणारच. कर्म केल्याने शरीराचा संसर्ग सुटणे हे फल साध्य होणार नाही. शी गोष्ट समजल्यावर भग कर्म कां करावे ?

जात्यादीन् संपरित्यज्य निमित्तं कर्मणां बुधः ।

कर्महेतुविरुद्धं यत् स्वरूपं शास्त्रतः स्मरेत् ॥ ८ ॥

अर्थः—कर्म घडण्याचे कारण जो जाति वगैरेचा अभिमान तो ग्राहण्या मनुष्याने टाकून द्यावा. कर्माचे कारण (जाति वगैरे) सलेले आत्म्याचे स्वरूप शास्त्रांत सांगितल्याप्रमाणे समजून घेऊन चेतन करावे.

आत्मैकः सर्वभूतेषु तानि तस्मिन् खे यथा ।

पर्यगाद्व्योमवत्सर्वे शुक्रं दीप्तिमदिष्यते ॥ ९ ॥

अर्थः—सर्व प्राणिमात्रांच्या ठिकाणी एकच आत्मा भरलेला आहे. ती भूतहि आत्म्याच्या ठिकाणी आकाशामध्ये असल्यासाठी आहेत, तो आत्मा शुक्र (तेजस्वरूप) ह्या सर्वाला आका-

शाप्रमाणें व्यापून प्रकाशयुक्त आहे, असें ईशावास्य उपनिषदांत सांगितलें आहे.

ब्रणस्त्राखोरभावेन स्थूलं देहं निवारयेत् ।

शुद्धापापतयाऽस्लेपं लिङ्गं चाकायमित्युत ॥ १० ॥

अर्थः—जखम झालेला स्त्रायु मी नव्हे, असें पाहून स्थूल देहाचा त्याग करावा. तो निष्कलंक, निष्पाप, आहे क्षणून त्याला कशाचा संपर्क लागत नाही असें समजून ' अकायं ' ह्या श्रुतीवरून लिङ्ग-देह सोडावा.

वासुदेवो यथाऽश्वत्थे स्वदेहे चाब्रवीत्समम् ।

तद्वद्वेत्ति य आत्मानं समं स ब्रह्मवित्तमः ॥ ११ ॥

अर्थः—भगवान् परमात्मा जसा पिंपळासारख्या झाडांत आहे त्याप्रमाणें तो माझ्या ह्या देहांत आहे, असें आत्म्याचें ज्ञान ज्याला झालें त्याला खरा ब्रह्मज्ञानी झणावा.

यथा हन्यशरीरेषु ममाहंता न चेप्यते ।

अस्मिश्चापि तथा देहे धीसाक्षित्वाविशेषतः ॥ १२ ॥

अर्थः—दुसरे देह मला दिसतात क्षणून ते नश्वर आहेत असें समजून मी त्यांच्याविषयी ममत्व धरीत नाही. त्याप्रमाणेंच ह्या देहाबद्दल तसेंच वाटलें पाहिजे, कारण दोन्ही देहांविषयी बुद्धीचा साक्षीपणा सारखाच आहे.

रूपसंस्कारतुल्याधी रागद्वेषौ भयं च यत् ।

गृह्यते धीश्रयं तस्मात् ज्ञाता शुद्धोऽभयः सदा ॥ १३ ॥

अर्थः—प्रेम किंवा तिडकारा ' उत्पन्न होण्याचें कारण त्या त्या विषयापामून झालेल्या परिणामानें पीडा किंवा सौख्य किंवा दुःख होतें हें होय, त्याप्रमाणेंच भय शुद्धां समजावें. क्षणजे ज्याप्रमाणें बुद्धि त्या

विषयाचें ग्रहण करील त्याप्रमाणें विकार होतो. तेव्हां ज्ञाता (त्या बुद्धीहून मी निराळा आहे असें समजणारा) निष्पाप असून त्याला, काहीच भीति नाही.

यन्मनस्तन्मयोऽन्यत्वे नात्मत्वाप्नो क्रियात्मनि ।

आत्मत्वे चानपेक्षित्वात् सापेक्षं हि न तत्स्वयं ॥ १४ ॥

अर्थः—मन ज्याचें ध्यान करील त्या प्रकारचें होतें, पण आत्म-प्राप्तीला तसली कांहीं क्रिया करावी लागत नाही. आत्मत्व यायला कांहीं कियेची जरूर नाही, जर जरूर लागती तर त्याला आत्मत्व मूलचें नव्हतें असें होईल.

खमिवैकरसा ज्ञप्तिः अविभक्ताऽजराऽमला ।

चक्षुराद्युपधाना सा विपरीता विधाव्यते ॥ १५ ॥

अर्थः—आकाश ज्याप्रमाणें सगळीकडे सारखें असतें त्याप्रमाणें चाणीव विमागरहित, जीर्ण न होणारी, निष्पाप आहे. तिला दोंळे चंगैरे उपाधि लागल्या क्षणजे ती विकारपूर्ण दिसू लागते.

दृश्यत्वादहमित्येष. नात्मधर्मो घटादिवत् ।

तथान्ये प्रत्ययाः ज्ञेयाः दोषाश्चात्माऽमलो हतः ॥ १६ ॥

अर्थः—घट दिसतो तो आत्मा नव्हे त्याप्रमाणें मी असा जो अनुभव येतो तो आत्मा नव्हे, असें समजावें. त्याप्रमाणें इतर सर्व अनुभव हे दोष आहेत असें ओळखावें. आत्मा शुद्ध (निर्दोष) आहे.

सर्वप्रलयसाक्षीत्वात् अविकारी च सर्वगः ।

विक्रियेत यदि द्रष्टा बुद्ध्यादीवाल्पविद्भवेत् ॥ १७ ॥

अर्थ—सर्व अनुभवाचा जाणणारा तो असल्यामुळे तो सर्वत्र ठिकाणी असणारा विकाररहित समजावा. तो पहाणाराच जर वि-

कार पावेल तर बुद्धि वगैरेप्रमाणें तोहि अल्प जाणणारा (पूर्ण नव्हे) असा होईल.

न दृष्टिर्लुप्यते द्रष्टुः चक्षुरादेर्यथैव तत् ।

नहि द्रष्टुरिति ह्युक्तं तस्मात् द्रष्टा सदैव दृक् ॥ १८ ॥

अर्थ:-डोळ्याची पहाण्याची शक्ति जशी मर्यादित आहे तशी आत्म्याची नाही. द्रष्ट्याच्या दृष्टीचा लोप होत नाही असे श्रुतिवचन आहे. तेव्हां द्रष्टा आत्मा सर्वत्र पहाणाराच असणार.

संघातो वास्मिभूतानां कारणानां तथैव च ।

व्यस्तं वाऽन्यतमो वाऽस्मि को वाऽस्मीति विचारयेत् २९

अर्थ:-मी कोण आहे, हा भूतसंघात मी, कांहीं साधनें (इंद्रियें) मी, कां ह्याच्याहून निराळा मी, ह्या गोष्टींचा विचार करावा.

व्यस्तं नाहं समस्तं वा भूतमिन्द्रियमेव च ।

ज्ञेयत्वात्करणात्वाच्च ज्ञाताऽन्योऽस्माद्घटादिषु ॥ २० ॥

अर्थ:-ही ह्यांपैकी एकही नाही किंवा सगळी नाही, पंचभूतें नाही किंवा इंद्रियें नाही, ही सर्व जाणण्याचा विषय आणि साधनें आहेत. घटाचा पहाणारा त्याहून निराळा त्याप्रमाणें ज्ञानस्वरूप मी निराळा आहे.

आत्मामेतिन्धना बुद्धिः अविद्याकामकर्माभिः ॥

दीपिता प्रज्वलत्येषा द्वारेः श्रोत्रादिभिः सदा ॥ २१ ॥

अर्थ:-आत्मा हाच अग्नि; त्यांत पेटायला बुद्धिरूप लांकडे घातली आहेत. कान वगैरे इंद्रियांच्या द्वाराने अज्ञानामुळे विषयमोगानें ती बुद्धि पेट घेऊन तिच्या ज्वाला निघतात.

दक्षिणाक्षिप्रघातेषु यदा बुद्धिर्विचेष्टते ।

विषयैर्हविषा दीप्ता आत्मामिः स्थूलभुक्तदा ॥ २२ ॥

अर्थः—ज्यावेळीं उजवा होळ्या हत्यादि इंद्रियांच्या द्वारानें बुद्धि विषयोपमोग घेऊं लागते, तेव्हां विषयरूपी बली मिळाल्यानें आत्मारूप अग्नि प्रज्वलित होऊन स्थूल विषयांचा भोग घेतो (असें दिसते).

हृयंते तु हवींपीति रूपादिग्रहणे स्मरन् ।

अरागद्वेष आत्माग्री जाग्रदोषैर्न लिप्यते ॥ २३ ॥

अर्थः—विषय (रूप वंगरे) उपमोगिले जात असतांना त्या विषयी प्रेम किंवा द्वेष न धरतां, ह्या आत्मारूप अग्निमध्ये त्या जाहुती पडत आहेत असें सदेदित स्मरण ठेवले तर त्या विषयोपमोगापासून होणारे (पापपुण्य वंगरे) दोष लागत नाहींत.

मानसे तु गृहे व्यक्तः सोऽविद्याकर्मवासनाम् ।

पदपंस्तैजस आत्मोक्तः स्वपञ्चोक्तिः प्रकाशिता ॥ २४ ॥

अर्थः—मनरूप उपाधीच्या घरांत आत्मा (निविल होऊन) आकाराला येतो असें वाटते; त्याला कारण अज्ञानामुळे पडलेल्या कर्मांची वासना होय. त्यावेळीं त्याला तैजस क्षणतात. ती उपाधी गेली कीं आत्मा स्वयंप्रकाश सर्वांचा साक्षी मूळचा आहे तसा आहेच.

विषया वासना वाऽपि चोद्यन्ते नैव कर्मभिः ।

यदा बुद्धौ तदा ज्ञेया प्राज्ञ आत्मा क्षनन्यदृक् ॥ २५ ॥

अर्थः—जेव्हां अंतःकरणाच्या ठिकाणी विषय किंवा वासना क्षणजे स्थूल किंवा सूक्ष्म उपावि कर्मांच्या योगानें उत्पन्न होत नाहींत, त्यावेळीं (प्रज्ञा क्षणजे ज्ञान पूर्ण असल्यामुळे) आत्म्याला प्राज्ञ असें क्षणतात. त्या वेळीं तो दुसरे कांहीच जाणत नाहीं.

मनोबुद्धीद्रियाणां या अवस्थाः कर्मचोदिताः ।

चैतन्येनेव भास्यन्ते रविणेन घटादयः ॥ २६ ॥

अर्थः—कर्मांच्या संस्कारानें मन, बुद्धि आणि इंद्रिये यांच्या द्वारे

रानें ज्या क्रिया घडतात, त्या सर्वांची जाणीव देणारें चैतन्य (स्वप्न, सुषुप्ति आणि जागृती) ह्या अवस्थांमध्ये असतें. (सूर्यप्रकाशा-
बोचून घट वंगेरे जसे दिसणार नाहीत, त्याप्रमाणेंच चैतन्याशिवाय
हे दिसले नसते.)

तत्रैवं सति बुद्धीर्न आत्माभासावभासयन् ।

कर्ता तासां यदर्थास्ता मूढैरेवाभिधीयते ॥ २७ ॥

अर्थः—आप्रमाणें असल्यामुळे तिन्ही अवस्थांत आत्मा आप-
ल्या चैतन्यरूपानें ह्या बुद्धीला प्रकाश देतो. त्या आत्म्याच्या
भासामुळे त्या बुद्धीचा कर्ता तो आत्मा आहे असें मूर्ख
लोक क्षणतात.

सर्वज्ञोऽप्यत एव स्यात्स्वेन भासावभासयन् ।

सर्वं सर्वक्रियाहेतोः सर्वकृत्त्वं तथात्मनः ॥ २८ ॥

अर्थः—आत्म्याच्या प्रतिबिंबामुळे जाणीव आल्यामुळे त्याला
सर्वज्ञपणा येतो, सर्व कर्मांचा साक्षी तो असतांना त्याच्याजबळ
असण्याने त्याला कर्ता हें विशेषण आलें असें वाटतें.

सोपाधिश्चैवमात्मोक्तो निरूपाख्योऽनुपाधिकः ।

निष्कलो निर्गुणः शुद्धः तं मनो वा वच नामृतः ॥ २९ ॥

अर्थः—अशा वेळीं त्या आत्म्याला उपाधि असलेला आत्मा असें
क्षणतात. परव्ही त्याला उपाधी नाही, विषयाकार नसल्यामुळे
दिसत नाही, कलारहित, गुणविरहीत, निष्कलंक असा तो आहे.
जाणी क्रिया मन त्याच्यापर्यंत जाऊं शकत नाही.

चेतनोऽचेतनो वापि कर्ताऽकर्ता गतोऽगतः ।

बद्धो मुक्तस्तथाचैकोऽनेकः शुद्धोऽन्यथेति वा ॥ ३० ॥

—चेतन, बद्ध, कर्ता, कर्मरहित; व्यापक, एकदेशी,

बद्ध, मुक्त, अद्वितीय, सर्व, निष्पाप, किंवा त्याच्या उलट क्षाप्येकी कसल्या प्रकारचा आत्मा क्षणावा.

अप्राप्यैव निवर्तते नचो धीभिः सहैव तु ।

निर्गुणत्वात् क्रियाभारात् विशेषाणां अभावतः ॥ ३१ ॥

अर्थः—आत्मा निर्गुण, कर्मरहित, (सजातीय किंवा विजातीय) गुणरहित असल्यामुळे वाणी किंवा बुद्धि त्याच्यापर्यंत न जातां परत येते.

व्यापकं सर्वतो व्योम मूर्तः सर्ववियोजितम् ।

यथा तद्वदिहात्मानं विन्द्याच्छुद्धं परं पदं ॥ ३२ ॥

अर्थः—आकाश सर्व मूर्त पदार्थांला व्यापून त्यापासून संसर्ग पावत नाही, त्याप्रमाणे आत्म्याची स्थिति समजावी, तें अष्टपद आगदी शुद्ध आहे.

दृष्टं हित्वा स्मृतिं तस्मिन् सर्वग्रन्थ तमस्त्यजेत् ।

सर्वदृग्ज्योतिषा युक्तो दिनकुच्छावरे यथा ॥ ३३ ॥

अर्थः—आग्रन्थ अवस्था टाकून त्याविषयी स्मरण क्षणजे स्वभावस्था न त्या सर्वापुढची अंधकारगय सुपुष्टि (गाढ शोष) ही टाकावी. आत्मा स्वयंप्रकाश असल्यामुळे सूर्य असा रात्रीच अंधकार घालवितो तसा हा या तिन्ही अवस्थेचा अज्ञानांधकार घालवितो.

रूपस्मृत्यंधकारार्थाः प्रत्यया यस्य गोचराः ।

स एवात्मा समो द्रष्टा सर्वभूतेषु सर्वगः ॥ ३४ ॥

अर्थः—जागृती, स्वप्न, सुषुप्ती या तिन्ही अवस्थेतील अनुभव ज्याला कळतात तो आत्मा क्षणावा, तो सर्वत्र सारखा, पश्यांसारखे सर्व मूलत्वाच्या ठिकाणी रहाणारा असा आहे.

आत्मबुद्धिपनश्चसुविषयालोकसंगमात् ।

विचित्रो जायते बुद्धेः प्रत्ययोऽज्ञानलक्षणः ॥ ३५ ॥

अर्थः—आत्मा, बुद्धि, मन, डोळे वगैरे इंद्रियें, विषय ह्या सर्वांचा स्वरूपाशी संबंध आल्यामुळे अज्ञानामुळे बुद्धीचा अनुभव कांही निराळा होतो.

विविच्यास्मात्स्वमात्मानं विद्याच्छुद्धं परं पदं ।

द्रष्टारं सर्वभूतस्थं समं सर्वभयातिगम् ॥ ३६ ॥

अर्थः—(ह्या बुद्धि वगैरे समुदायांतून) आत्मा निवडून काढावा, तें स्थान फार श्रेष्ठ आहे; आत्मा सर्वांना पहाणारा, सर्व भूतांच्या ठिकाणी रहाणारा, सर्वत्र सारखा, कोणच्याहि प्रकारचें भय तेंथें नाही.

समस्तं सर्वगं शान्तं विमलं व्योमवत् स्थितं ।

निष्कलं निष्क्रियं सर्वं नित्यं द्वंद्वैर्विवर्जितम् ॥ ३७ ॥

अर्थः—सर्व तोच आहे, सर्वत्र ठिकाणी आहे, विकाररहित आहे, निष्पाप आहे, आकाशाप्रमाणें भरलेला आहे. त्याला कमी-जास्त कला नाही, तो कर्मरहित आहे, त्याचेंच हें रूप आहे, त्याला कधी दुसरी जोड मिळणार नाही.

सर्वप्रत्ययसाक्षीः कथं ज्ञेयो मयेत्युत ।

विमृश्यैवं विजानीयात् ज्ञानकर्म न वेति वा ॥ ३८ ॥

अर्थः—सर्व अनुभव साक्षी झणून पहाणारा तो कसा आहे ? मला कळण्यासारखा आहे की नाही ? ह्याप्रमाणें विचार करून त्याचें ज्ञान करून घ्यावें. ज्ञानाला कांही कर्म पाहिजे की नाही याचा निर्णय करून घ्यावा.

अदृष्टं द्रष्टुमिच्छतं दम्भमित्यादि शासनात् ।

नैवं श्रेयं मयान्यैर्वा परं ब्रह्म कथंचन ॥ २९ ॥

अर्थः—पहाणाराला दिसतें तें फार थोडें असतें ह्या वचना-
वरून तें ब्रह्म न दिसण्यासारखें आहे. तें परब्रह्म मला किंवा दुस-
ऱ्याला कांही केलें तरी अशा प्रकारानें जाणतां येणार नाही.

स्वरूपाव्यवधानाभ्यां ज्ञानालोकस्वभावतः ।

अन्यज्ञानानपेक्षत्वात् ज्ञातुं चैव सदा मया ॥ ४० ॥

अर्थः—जे स्वरूपाहून निराळे असेल, किंवा त्याच्यापासून
झाकलेलें असेल तें ओळखायचें असतें. परंतु ज्ञानप्रकाश हा आत्म्या-
चा स्वभाव आहे, आणि त्याला दुसऱ्या कोणच्याही ज्ञानाची जरूर
लागत नाही. तेव्हां (नवीन) कळावयाचें असें कांहींच नाही.
आत्म्याचें ज्ञान नेहमीच गासें कायम आहे.

नान्येन ज्योतिषा कार्यं खेरात्मप्रकाशने ।

स्वबोधान्नान्यबोधेष्टा बोधस्यात्मप्रकाशने ॥ ४१ ॥

अर्थः—दुसऱ्या दिसण्याला दुसऱ्या प्रकाशाची जशी गरज नाही,
त्याप्रमाणें आत्म्याचें ज्ञान होण्याला दुसऱ्या कशाच्या ज्ञानाची
जरूर नाही.

न तत्तयैवान्यतोऽपेक्षा स्वरूपं यस्य यद्वेत् ।

प्रकाशान्तरदृश्यो न प्रकाशो हस्ति कश्चन ॥ ४२ ॥

अर्थः—ज्याचें जें स्वाभाविक रूप आहे त्याला (तें दाखवि-
ण्याला) दुसरे कांही साधन लागत नाही. असा प्रकाश कोणचाहि
नाहीं की तो दाखविण्याला दुसरा प्रकाश आणावा लागतो.

व्यक्तीः स्यादप्रकाशस्य प्रकाशात्मसमागमात् ।

प्रकाशस्त्वर्ककार्यः स्यात् इति गिष्वावचो हतः ॥ ४३ ॥

अर्थः—ज्याला स्वतःचा प्रकाश नाही तो दिसण्याकरिता प्रकाशरूप दुसरा कोणी आणावा लागतो. प्रकाश हे सूर्याचे कार्य आहे (सूर्य करील तर प्रकाश, एरवी नाही,) हे बोलणे खोटें, (कारण सूर्य असून तेथे प्रकाश नाही असे सांपडणारच नाही.

यतोऽभूत्वा भवेद्यच्च तस्य तत् कार्यमिष्यते ।

स्वरूपत्वादभूत्वा न प्रकाशो जायते रवेः ॥ ४४ ॥

अर्थः—पूर्वी एखादी वस्तू नसताना मग ती ज्ञाली तर, ती ज्याच्यापासून ज्ञाली त्याचे ती कार्य क्षणतात, त्याप्रमाणे (प्रकाश हा सूर्याचे कार्य नव्हे) तो प्रकाश कधी पूर्वी सूर्यापाशी नव्हता आणि मागाहून ज्ञाला असा असतच नाही, तो सदोदित असतो.

सत्तामात्रे प्रकाशस्य कर्तादित्यादिरिष्यते ।

घटादिव्यक्तितो यद्वत् तद्वद्बोधात्मनीप्यताम् ॥ ४५ ॥

अर्थः—प्रकाशाच्या जवळ असण्याच्या कारणाने घट विसू लागतो, त्यावरून प्रकाशाचा कर्ता सूर्य असे क्षणतात; त्याप्रमाणे आत्म्याच्या चैतन्यमात्रेकरून बोध जर होतो, तर बोध करणारा आत्मा असे कां क्षणत नाही !

विलात्सर्पस्य निर्याने सूर्यो यद्वत्प्रकाशकः

प्रयत्नेन विना तद्वत् ज्ञातात्मा बोधरूपतः ॥ ४६ ॥

अर्थः—बिलांतून साप बाहेर आला, पण तो दाखविणारा सूर्यच की नाही ! त्याप्रमाणेच प्रयत्न न करता ज्ञानस्वरूप आत्मा आमचा आदाला समजला असे झटले तर ?

दग्धैवमुष्णसत्तायां तद्वद्बोधात्मनीप्यताम् ।

सत्येव यदुपाधौ तु ज्ञाते सर्प इवोत्थिते ॥ ४७ ॥

१.-(अग्निचे) उष्णतासामर्थ्यामुळे (अग्नीकडे) जसे

दहन करणारा हें नांव येतें, त्याप्रमाणें आत्म्याकडे जाणीव येते असे समजावें. (स्थावरून) उपाधी असताना ज्ञान होतें असें झालें. विळांतून सर्प बाहेर आल्यावर (सूर्य प्रकाश करतो व) त्याचें ज्ञान होतें, स्थावरून हें ज्ञान उपाधीचें झालें.

ज्ञाताऽयत्नोऽपि तद्वज्रः कर्ता भ्रामकवद्भवेत् ।

स्वरूपेण स्वयं नात्मा ज्ञेयोऽज्ञेयोऽथवा ततः ॥ ४८ ॥

अर्थः—ज्ञानस्वरूप आत्मा कांहीं यत्न न करतां जर जाणणारा झाला, तर तो लोहचुंबकासारखा होईल. वास्तविक स्वरूपानें पाहिलें तर आत्मा जाणण्याजोगा नाही, आणि न जाणण्याजोगाहि नाही.

विदिताविदिताभ्यां तत् अन्यदेवेति शासनात् ।

बंधमोक्षादयो भावाः तद्वदात्मनि कल्पिताः ॥ ४९ ॥

अर्थः—आत्मा हा कार्यकारणधर्माहून निराळा आहे असें (केन उपनिषदांत) सांगितलें आहे. (हें जसें कर्तेपण, जाणीव आत्म्यावर कल्पिले) त्याप्रमाणेंच बंध आणि मोक्ष हे धर्म मुद्रां कल्पनिकच आहेत.

नाहोरात्रे यथा सूर्ये प्रभारूपाविशेषतः ।

बोधरूपाविशेषाच्च बोधाबोधौऽतथाऽत्मनि ॥ ५० ॥

अर्थः—सूर्याच्या ठिकाणीं प्रकाश नेहमीचा असल्यामुळे त्याच्या जवळ दिवस आणि रात्र हा प्रकार होतच नाही, त्याप्रमाणें आत्म्याचें ज्ञानस्वरूप सदादित असल्यामुळे ज्ञान किंवा अज्ञान असे शब्दच होणें शक्य नाही.

यथोक्तं ब्रह्म यो वेद हानोपादानवर्जितम् ।

यथोक्तेन विधानेन स सत्यं नैव जायते ॥ ५१ ॥

अर्थः—मार्गे सांगितल्याप्रमाणें विचार करून वर दाखिव-

ह्याप्रमाणें ब्रह्मार्थें ज्ञान ओ कोणी करून घेईल आणि ध्यायचें टाकायचें (कर्म करायचें) या नादांत पडणार नाही, त्याला पुनः जन्म येणार नाही.

जन्ममृत्युप्रवाहेषु पतितो नैव शक्नुयात् ।

इत उद्धर्तुमात्मानं ज्ञानादन्येन केनचित् ॥५२॥

अर्थः—जन्ममृत्यूच्या परंपरेच्या ओवांत जो सांपडला त्याची सुटका ज्ञानाशिवाय दुसऱ्या उपायानें होणार नाही.

भियते हृदयग्रंथिः छिद्यंते सर्वसंशयाः ।

क्षीयंते चास्य कर्माणि तस्मिन्हृष्टे इतिश्रुतेः ॥५३॥

अर्थः—ह्याला आचार अथर्व वेदांतील वचन सांगतात—त्या आत्म्याचें ज्ञान झाल्यावर अंतःकरणांतील अभिमानाची गांठ सुटते आणि सर्व संशय दूर होतात, नंतर कर्म करण्याचें उरत नाही.

ममाहमित्येतदपोह्य सर्वतो । विमुक्तदेहं पदमंचरोपमम् ॥

सुदृष्टशास्त्रानुमितिभ्य ईरितं । विमुच्यतेऽस्मिन्पदि नि-
श्चितो नरः ॥ ५४ ॥

अर्थः—मी (अभिमान) आणि मम (ममता, प्रेम) हीं सर्व पदार्थांवरून काढून टाकून शास्त्र आणि अनुमान ह्या दोन्ही प्रकारांनी आम्ही सिद्ध करून दाखविल्याप्रमाणें देहाचा संबंध नसेलह्या आकाशाप्रमाणें निःसंग आत्म्याचें ज्ञान ज्याला ठाम कळेल तो मोक्षाला जाईल.

अथ पार्थिवप्रकरणं

स्यूरुशरीराविषयी.

पार्थिवः कठिनो धातुः द्रवो देहे स्मृतोऽस्मयः ।

पक्वचेष्टावकाशः स्युः चन्द्वाय्वंदरोद्भवाः ॥ १ ॥

अर्थः—या स्थूल देहांत जो कठीण भाग (हाडें मांस वगैरे) तो पृथ्वीचा आहे, पातळ भाग तो अप् याचा आहे, त्याप्रमाणें पचन, गति आणि पोकळी हे भाग अनुक्रमें अग्नि, वायु आणि आकाश यांचे समजावे.

घ्राणादीनि तदर्थाश्च पृथिव्यादिगुणाः क्रमात् ।

रूपालोकचदिष्टं हि सजातीयार्थमिन्द्रियम् ॥ २ ॥

अर्थः—नाक वगैरे इंद्रियें आणि छांचे धर्म हे पृथ्वी वगैरे भूतांचे अनुक्रमानें द्यावे. जो धर्म ज्या इंद्रियाला समजतो, त्याची जाति एक असें समजावें.

बुद्ध्यर्थान्पाहुरेतानि वाक्पाण्यादीनि कर्मणे ।

तद्विकल्पार्थमन्तस्थं मन एकादशं भवेत् ॥ ३ ॥

अर्थः—ही (घ्राण वगैरे) ज्ञानेन्द्रियें होत. वाक् वगैरे हीं कर्म करणारीं कर्मेन्द्रियें शालीं. ह्या दहाहि इंद्रियांचें नियम करणारें एक इंद्रिय आंत आहे तें मन, हें अकरावें.

निश्चयार्था भवेद्बुद्धिः तां सर्वार्थानुभाविनीं ।

ज्ञातात्मोक्तः स्वरूपेण ज्योतिषा व्यंजयन् सदा ॥ ४ ॥

अर्थः—पदार्थांचा निश्चय करणारी ती बुद्धि, ती सर्व प्रकारचे विषय पहाते, तिला आपल्या प्रकाशरूपी स्वरूपानें दाखविणारा, व जाणणारा जो त्याला आत्मा क्षणतात-

व्यंजकस्तु यथा लोको व्यंग्यस्याकारतां गतः ।

च्यतिकीर्णोऽप्यसंकीर्णः तद्वज्रः प्रत्ययैः सदा ॥ ५ ॥

अर्थः—प्रकाश घटाला दाखवून त्याच्या आकारा येवढा होतो, तो त्याच्याशीं मिसळून राहतो असा वाटतो पण वास्तविक त्याच्याहून निराळा असतो, त्याप्रमाणें बुद्धीच्या वृत्ती दाखविणारा

आत्मा त्याच्याशी ऐक्य पावल्यासारखा वाटतो, पण तो अणु
निराळा असतो.

स्थितो दीपो यथाऽयत्नः प्राप्तं सर्वं प्रकाशयेत् ।

शब्दाद्याकारबुद्धीर्जः प्राप्तास्तद्वत् प्रपश्यति ॥ ६ ॥

अर्थः—एके ठिकाणी लावलेला दिवा कांही खटपट न कर
तेथें येतील त्या वस्तू दाखवितो, त्याप्रमाणें शब्द वगैरे विषयांचा
आकाराची झालेली बुद्धि पहाणारा साक्षी, जी जी वृत्ति झेठेल ती
ती जाणतो.

शरीरेंद्रियसंघाते आत्मत्वेन गतां धियं ।

नित्यात्मज्योतिषा दीप्तां विशिष्यति सुखादयः ॥ ७ ॥

अर्थः—देहादिक इंद्रियाच्या समुदायाच्या ठिकाणी तदात्म्य
पावलेल्या, आणि सदा ज्ञानस्वरूपानें प्रकाशित झालेल्या बुद्धि
सुख वगैरे विकार, विकार करितात.

शिरोदुःखादिनात्मानं दुःख्यस्मीति हि पश्यति ।

द्रष्टाऽन्यो दुःखिनो दृश्यात् दृष्टत्वाच्च न दुःख्यसौ ॥ ८ ॥

अर्थः—ठोकें वगैरे दुखू लागलें तर मला दुःख होतें असें
सणतो हें तादात्म्यामुळे. दुःख होत असलेल्या बुद्धीला पहाणारा
निराळा आहे, आणि जो पहाणारा तो दुःखी होणार नाही.

दुःखी स्यात् दुःख्यहंमानात् दुःखिनो दर्शनाच्च वा ।

संहतेऽज्ञादिभिर्द्रष्टा दुःखी दुःखस्य नैव सः ॥ ९ ॥

अर्थः—दुसऱ्याला दुःखी पाहून आपण दुःखी होत नाही,
पण मला दुःख होतें असें तादात्म्य झाल्यास दुःख होतें. सर्व
इंद्रियांच्या समुदायाच्या (अ० देहाच्या) ठिकाणी झालेलें दुःख
पहाणारा तो दुःखाचा साक्षी होईल, त्याचा अनुभव तो घेणार नाही.

चक्षुर्वत् कर्मकर्तृत्वं स्याच्चानेकमेव तत् ।

संहतंच ततो नात्मा द्रष्टृत्वात् कर्मतां व्रजेत् ॥ १० ॥

अर्थः—डोळां जसा आरशामध्ये आपण आपल्याला पहातो आणि तो एकच पहाण्याची वस्तु (कर्म) आणि पहाणारा (कर्ता) होतो त्याप्रमाणे आत्माच कर्म आणि कर्ता कां होणार नाही ? उत्तर, तसे होत नाही. आरशांतला डोळा आणि खरा डोळा असे त्याला एकाच डोळ्याला अनेकत्व, घेतां येतें, शिवाय डोळा वगैरे अवयव यांचा सर्व संघात एक आहे, (तसे आत्म्याच्या ठिकाणी अंशभेद झणजे अनेकत्व नाही) झणून तो द्रष्टा (पहाणारा) जरी झाला तरी कर्म (पहाण्याची वस्तु) आपणच होत नाही.

ज्ञानयत्नाद्यनेकत्वं आत्मनोऽपि मतं यादि ।

नैकज्ञानगुणत्वात् ज्योतिर्वत्तस्य कर्मता ॥ ११ ॥

अर्थः—ज्ञान मिळविण्याकरितां अनेक गोष्टी कराव्या लागतात. त्यावरून आत्मा (एकच नाही) अनेक आहे असें तुझे मत असेल तर तें बरोबर नाही. आत्मा हा केवळ एक, ज्ञानावांचून दुसरे कांही नाही, त्यामुळे तेजाप्रमाणे त्याला पहाण्याची वस्तु (कर्मता) होतां येत नाही.

ज्योतिषो द्योतकत्वेऽपि यद्वज्रात्मप्रकाशनम् ।

भेदेऽप्येवं समत्वाज्जः आत्मानं नैव पश्यति ॥ १२ ॥

अर्थः—तेज किंवा सूर्यप्रकाश दुसऱ्या वस्तू दाखवितो, पण तो आपल्यालाच प्रकाशक होत नाही. त्याप्रमाणे आत्म्याचे अंश-भेद घरले तरी सगळ्या ठिकाणी त्याचे चैतन्यस्वरूप एकच असल्या-मुळे तो आपल्याला आपण पहात नाही.

यद्धर्मा यः पदार्थो न तस्यैवेयात् स कर्मताम् ।

न ह्यात्मानं ददत्त्यग्निः तथा नैव प्रकाशयेत् ॥ १३ ॥

अर्थः—ज्या पदार्थाचा जो धर्म असेल त्या धर्माचें कर्म तो होतो (त्याचा परिणाम त्याच्यावर घडतो) असें होत नाही. अग्नीचा धर्म जाळणें, प्रकाश देणें, पण अग्नि आपण आपल्याला जाळतो किंवा प्रकाश देतो असें होत नाही.

एते नैवात्मनात्मानो ग्रहो बुद्धेर्निराकृतः ।

अंशोऽप्येवं समत्वाद्धि निभेदान्न प्रयुज्यते ॥ १४ ॥

अर्थः—बुद्धीच्या योगानें आत्म्याचें ज्ञान होतें हा पक्ष बुद्धीवरच्या दृष्टीतानें खोटा ठरतो. आत्म्याचा एक अंश दुसऱ्याला पहातो झटलें तर तेंहि बरोबर नाही, कारण आत्मा सर्वत्र सारखा आहे, त्याच्यांत भेदभाव मुळीच नाही.

शून्यतापि न युक्तं बुद्धेरन्येन दृश्यता ।

युक्तातो घटवत्तस्याः प्राक्सिद्धेश्च विरुद्धिपत्ता ॥ १५ ॥

अर्थः—बुद्धीला पहाणाराच कोणी नाही असें धरलें तरी तें बरोबर नाही. कारण बुद्धीला पहाणारा, घट पहाणाऱ्याप्रमाणें दुसरा कोणी तरी आहे. शिवाय बुद्धीच्या उत्पत्तिपूर्वी तो पहाणारा नसावा !

अविकल्पं तदस्त्येव यत् पूर्वं स्याद्विकल्परतः ।

विकल्पोत्पत्तिहेतुत्वात् ययस्यैव तु कारणम् ॥ १६ ॥

अर्थः—बुद्धीची उत्पत्ति होण्यापूर्वी तो विकल्परहित आत्मा होता तर मग बुद्धीच्या विकल्पाला हेतु झाल्यामुळे त्या बुद्धिरूप कार्याचें आत्मा हे कारण होईल.

अज्ञानं कल्पनामूलं संसारस्य नियामकम् ।

हित्वात्मानं परं ब्रह्म विद्यान्मुक्तं सदाभयम् ॥ १७ ॥

अर्थः—सर्व कल्पनेला कारण संसार उत्पन्न करणारें एक अज्ञान आहे. तें टाकून देऊन सर्वांत श्रेष्ठ, सदा मुक्त आणि निर्भय जें ब्रह्म तें ओळखावें.

जाग्रत्स्वप्नौ तयोर्वाजं सुषुप्ताख्यं तमोमयम् ।

अन्योन्यास्मिन्नसत्त्वाच्च नास्तीत्येतन्नयं त्यजेत् ॥ १८ ॥

अर्थः—जागृती आणि स्वप्न (क्षणजे स्थूल आणि सूक्ष्म देह) यांचें कारण सुषुप्तिमध्ये (कारणदेहांत) असणारें अज्ञान तेंच होय. पण ह्या तिन्ही अवस्था एकमेकींच्या बरोबर नसतात क्षणजे एक असताना दुसऱ्या दोन्ही नसतात, ह्याकरिता त्या नाशवंत आहेत असे समजून त्या तिहींवाहि त्याग करावा.

आत्मबुद्धिमनश्चक्षुरालोकार्थादिसंकरात् ।

भ्रांतिः स्यादात्मकमेति क्रियाणां सन्निपाततः ॥ १९ ॥

अर्थः—देह, बुद्धि, मन, दोळे, प्रकाश, पदार्थ (देश, काल) वगैरे ही सर्व मिश्रण ज्ञात्यामुळे व अनेक क्रिया एकाच वेळी ज्ञात्यामुळे आत्मा हाहि क्रिया करतो असा भ्रम उत्पन्न होतो.

निमीलोन्मीलने स्थाने वायव्ये ते न चक्षुषः ।

प्रकाशत्वान्मनस्येवं बुद्धौ न स्तः प्रकाशतः ॥ २० ॥

अर्थः—दोळ्याच्या पापण्या लवू लागतात त्या वातामुळे लवतात, पण त्यावेळी दोळे किंवा पापण्या लवतात असे आपण क्षणतो. त्याप्रमाणेच मन किंवा बुद्धि यांच्या ठिकाणी चलनवलन नाही, तें कार्य प्राणाचें आहे, तरी रथाचा अध्यास होऊन चंचल मन आणि स्थिर बुद्धि असा आरोप करितात.

संकल्पाध्यवसायौ तु मनोबुध्योर्यथाकमात् ।

नेतरेतरधर्मत्वं सर्वं चात्मनि कल्पितम् ॥ २१ ॥

अर्थः—मन संकल्प करते आणि बुद्धि निश्चय करते, ते एक-मेकांचे धर्म उलट एकमेकांकडे (याचे त्याला) लावीत नाही (हे खरे); पण आत्म्याच्या ठिकाणी हे काहीच नाही. सर्वच अध्यासाने आरोप केलेले असते.

स्थानावच्छेददृष्टिः स्यात् इंद्रियाणां तदात्मताम् ।

गताधीस्तां हि पश्यन् शो देहमात्रं इवेक्ष्यते ॥ २२ ॥

अर्थः—अमूक एक स्थान अमूक इंद्रियाचे अशी विव्हेवाट लावून इंद्रियाचे देहाशी तादात्म्य केले, पुढे त्यांच्या द्वारेने विषयाशी संयोग पावणारी बुद्धि त्या विषयाशी तादात्म्य पावली, पुढे तिला पहाणारा आत्मा हा निराळा असून बुद्धिमध्ये पिवित शास्त्राकारणाने (अपरिच्छिन्न असलेला) देहायेवढा (परिच्छिन्न) वाटू लागला.

क्षणिकं हि तदत्यर्थं धर्ममात्रं निरंतरं ।

सादृश्यादीपवत्तद्दीः तच्छांतिः पुरुषार्थता ॥ २३ ॥

अर्थः—ते (ज्ञान) अतिगंय थोडा वेळ ठिकणारे असते, त्या त्या धर्माच्या पुरते असते (अधिष्ठानाचे नसते) पण ते एकसारखे उत्पन्न होत असते. दिवा जळतो (तो दर क्षणाला नवीन तेल वेगळे जाळतो) त्याप्रमाणे ते एकसारखे असल्यामुळे (चूक न होता) त्यानी ओळख पटते. असल्या प्रकारच्या भलत्या समजुनीचा निरास करणे हाच पुरुषार्थ आहे, सोच तर केला पाहिजे.

स्वाकारान्यावभासं च येषां रुरादि विद्यते ।

येषां नास्ति मनश्चान्यत् पूर्वासंगतिरुच्यते ॥ २४ ॥

अर्थः—ज्यांच्या मताने आकाराची जाणीव होण्याला दुसरे ज्ञान असावे लागते, आणि रूप वगैरे असे दुसरे पदार्थ आहेत असे जे (बौद्ध) क्षणतात, आणि ज्यांच्या मताने त्यांच्या अव-भासाशिवाय दुसरे काही (सरें मुळाशी) नाही, त्यांच्या बोल-ण्यांत मागच्या आणि पुढच्या बोलण्याला काही मेळ नाही.

वासाकारत्वतो गतेः स्मृत्यभावः सदाक्षणात् ।

क्षणिकत्वाच्च संस्कारं नैवाधत्ते कचित्तु धीः ॥ २५ ॥

अर्थः—शिवाय, त्यांच्या ज्ञानाला वास आकार धरावा लागेल, आणि दर क्षणाला बदलल्यामुळे त्यांचे स्मरण ठेवण्याचे कारणच नाही, त्यामुळे बुद्धीवरदि काही संस्कार घडणार नाही.

आधारस्याप्यसत्त्वाच्च तुल्यता निर्निमित्ततः ।

स्थाने वा क्षणिकत्वस्य हानं स्यान्न तदिष्यते ॥ २६ ॥

अर्थः—शिवाय, त्यात संस्कार अवक्यावर घडतो क्षणायला आधार काय धरणार ! दोन्ही क्षणांचे ज्ञान सारखेच असते असे गृहीत घरावे लागणार, तेहि विनाकारण ! बरे मागच्या आणि पुढच्या क्षणाचा पहाणारा कोणी कायम आहे क्षणशील तर त्या योगाने तुझे क्षणिकत्वाचे भूत सुटेल आणि तें तर तुला सोडायचें नाही !

शान्तिश्चायत्नसिद्धत्वात् साधनोक्तिरनर्थिका ।

एककस्मिन् समाप्तत्वात् शतिरन्यानपेक्षता ॥ २७ ॥

अर्थः—मग त्यामुळे शान्ति मिळवायला प्रयत्न करायला नको, च त्यामुळे ती मिळविण्याची साधने सांगण्याचें कारण नाही. प्रत्येक

क्षणाला जर एक एक ज्ञान समाय होणार तर मग शांति मिळ-
वायला दुसऱ्या साधनाची जरूर कोठे उरली ?

अपेक्षा यदि भिन्नैषि परसंतान इष्यताम् ।

सर्वार्थे क्षणिके कस्मिन् तथाप्यन्यानपेक्षता ॥ २८ ॥

अर्थः—जर क्षणी भिन्नज्ञान असून तशीच (साधनाची) जरूर
आहे, असे क्षणाल तर कार्यकारणसंबंध नकोच, वांटेल त्या कार्यार्थ
वांटेल ते कारण भरावे. सर्व पदार्थ जर क्षणिक आहेत, तर दुस-
ऱ्याची जरूर कोणत्या पदार्थाला भासणार ?

तुल्यकालसमुद्भूतौ इतरेतरयोगिनौ ।

योगाच्च संस्कृतौ यस्तु सोऽयं हीक्षितुमर्हति ॥ २९ ॥

अर्थः—जातो एकाच काळी उत्पन्न झालेले पण एकाच्यायोगीने
दुसरा झालेला आहे असे पदार्थ येतले (उदाहरणार्थ पा-
ऊस आणि गवत) तर पाउसाचे गवताला उत्पन्न केले म्हणून
गवताला पाउसाची जरूर आहे असे होत नाही का ?

मृपाध्यासस्तु यत्र स्यात् तन्नाशः तत्र नो यतः ।

सर्वनाशो भवेद्यस्य मोक्षः कस्य फलं वद ॥ ३० ॥

अर्थः—जमच्या मताप्रमाणे ज्या वस्तूचा दुसऱ्यावर सोदा
अध्यास झाला, त्या वस्तूचा त्याच आपादाचे ठिकाणी नाश हो-
णार. त्या अध्यासाबरोबर आपादाचाही नाश होतो असे तुम्ही स-
मज्जात तर मोक्ष हे फल कोणाकरता आहे !

अस्मि तावत् स्वर्पनाम श्रानं चात्मान्यदेव वा ।

भारामावशतन्तस्य नाभावस्त्वपि ॥ ३१ ॥

अर्थ.—जाही तरी नितक राहतो, म

आणखी दुसरें कांही क्षणा. (लोकव्यवहारांत) त्यांचें अस्तित्व आणि नाश समजतात, तेव्हां नुसता अभाव धरून जमणार नाही.

येनाधिगम्यते भावः सत् सत् स्यात्तत्र चेद्भवेत् ।

भावाभावानभिज्ञत्वं लोकस्य स्यान्न चेप्यते ॥ ३२ ॥

अर्थः—ज्याच्या योगानें अभाव समजतो तें सत्य असलें पाहिजे. तें तसें नसेल तर मग लोकांना अस्तित्व आणि अभाव यांचा अनुभव येणार नाही. तो न आला तर चालेल असें ह्मणून भागत नाही.

सदसत्सदसचेति विकल्पात् माक् यदिप्यते ।

तदद्वैतं समत्वात् नित्यं चान्यद्विकल्पितात् ॥ ३३ ॥

अर्थः—सत् (साक्षी आत्मा) आणि असत् (जग) ही दोन्ही तुझ्या तंट्यापूर्वीच खरी आणि खोटी अनुक्रमे होती. त्यांपैकी जें ग्यायला पाहिजे तें अद्वैत, तें नेहमी सारखेंच राहिल्यामुळें नित्य, आणि दुसरें विकार पावतें ह्मणून अनित्य (नाशवंत) समजावें.

विकल्पोद्भवतो सत्त्वं स्वप्नदृश्यवादिप्यताम् ।

द्वैतस्य भागसत्त्वाच्च सदसत्त्वादिकल्पनात् ॥ ३४ ॥

अर्थः—स्वप्नांत दिसलेलें जसें सगळें खोटें त्याप्रमाणेंच विकल्पांमुळें दिसलेलें सर्व असत्य. सत्य आणि असत्य अशी कल्पना होण्यापूर्वी द्वैत मुळीच नव्हतें, त्यावरून तें खोटें.

वाचारंभणशस्त्राच्च विकाराणां ह्यभावता ।

मृत्योस्स मृत्युमित्यादेः मम मायेतिच स्मृतेः ॥ ३५ ॥

अर्थः—विकार खोटे असें छांदोग्य (६-१-४) उपनिषदांत सांगितलें आहे. तो मृत्यु परंपरेंत सांपडतो असें बृहदारण्यांत आहे आणि माझी माया खोटी वगैरे (गीतेसारख्या) स्मृतींत सांगितलें आहे.

विभृद्धिश्चात एवास्य विकल्पाच्च विलक्षणः ।

उपादेयो न हेयोऽतः आत्मा नान्यैरकल्पितः ॥ ३६ ॥

अर्थः—आत्मा अत्यंत निर्मळ असल्यामुळे तो ह्या कल्पनारू-
प मायेपासून निराळा आहे, त्यामुळे तो व्यायला किंवा टाकायला
येत नाही. दुसऱ्या कोणत्याहि साधनांनी आत्म्याची कल्पना हो-
णार नाही.

अप्रकाशो यथादित्ये नास्ति ज्योतिःस्वभावतः ।

नित्यबोधस्वरूपत्वात् नाज्ञानं तद्ब्रह्मात्मनि ॥ ३७ ॥

अर्थः—तुर्पाच्या ठिकाणी वास्तविक पाहतां अंधकार अगणित म-
काश असो भेदच नाही, त्याप्रमाणे सदैवित जाणीवस्वरूपी आ-
त्म्याच्या ठिकाणी अज्ञान नसते.

तथाऽविक्रियरूपत्वात् नावस्थांतरमात्मनः ।

अवस्थांतरवत्त्वे हि नाशोऽस्य स्यान्न संशयः ॥ ३८ ॥

अर्थः—आत्म्याचे स्वरूप विकाररहित असल्यामुळे त्याची
स्थिति बदलत नाही. ती बदलली तर त्याचा नाश होणार होईल.

मोक्षोऽवस्थांतरं यस्य कृतकः स चलो हतः ।

न संयोगो वियोगो वा मोक्षो युक्तः कथंचन ॥ ३९ ॥

अर्थः—एका अवस्थेचा पालट होऊन दुसरी अवस्था म्हणजे मोक्ष
मिळतो असे साटल्यास तो मोक्ष कृतिसाध्य झाला. मग तो नाशवंत
होईल. ह्यासाठी मोक्ष क्षणजे कशाचा कशाशी संयोग किंवा वियोग
आहे असे नाही.

संयोगस्यानित्यत्वात् वियोगस्य तथैव च ।

गमनागमने चैव स्वरूपं न तु हीयते ॥ ४० ॥

अर्थः—संयोग धरला किंवा वियोग धरला तर मोक्षाकडे अनि-

त्यपणा येईल. मोक्षाकरता कोठल्या देशांत जावे यावे लागते ह्या टलें तरी नाश आलाच. तेव्हां मोक्षाचें स्वरूप बदलत नाही (तो कायमचाच आहे.)

स्वरूपस्यानिमित्तत्वात् सनिमिच्छा हि चापरे ।

अनुपात्तं स्वरूपं हि स्वेनात्यक्तं तथैव च ॥ ४१ ॥

अर्थः—ब्रह्मस्वरूपाला कांही निमित्त नाही, इतर सर्व अवस्था वगैरे यांना निमित्त कारण असतें. स्वरूप कोणी (नवीन) आणलें आहे, किंवा टाकलें आहे असें कांहीच होत नाही.

स्वरूपत्वान्न सर्वस्य त्यक्तुं शक्यो ह्यनन्यतः ।

गृहीतुं चा ततो नित्योऽविषयत्वात् पृथक्त्वतः ॥ ४२ ॥

अर्थः—स्वरूप (ब्रह्म) सर्व ठिकाणी असल्यामुळें त्याचा भेद करून तें टाकायला येत नाही, तें कशाचा विषय होत नाही किंवा निराळें दाखवितां येत नाही, त्यामुळें त्याचें ग्रहणहि होत नाही.

आत्मार्थत्वाच्च सर्वस्य नित्य आत्मैव केवलः ।

त्यजेत्तस्मात्क्रियाः सर्वाः साधनैः सह मोक्षवित् ॥ ४३ ॥

अर्थः—सर्व वस्तूमात्राच्या ठिकाणी आत्मस्वरूपानें (अधिष्ठातरूपानें) ब्रह्म असल्यामुळें निरुपाधिक ब्रह्माशिवाय दुसरें कांही नाही. यासाठीं मोक्ष जाणल्यानंतर साधनामुद्हां सर्व क्रियांचा त्याग करावा.

आत्मलाभः परो लामः इति शान्त्रोपपत्तयः ।

अन्नाभोऽन्यात्मलाभस्तु त्यजेत्तस्मादनात्मताम् ॥ ४४ ॥

अर्थः—आत्मज्ञानासारखा दुसरा लाभ नाही असें अनेक शास्त्रांत सांगितलें आहे. देहादिकाचा अभिमान धरल्यानें जो कांही

झालासा वाटत असेल तो लाभ नव्हे, याकरितां देहाशीं ऐक्य मानण्याचा अभिमान सोडून द्यावा.

गुणानां समभावस्य भ्रंशो न लुपपद्यते ।

अविद्यादेः प्रसृप्तत्वात् न चान्यो हेतुरुच्यते ॥ ४५ ॥

अर्थः—ज्या (ब्रह्मा) ची स्थिति सर्वदा सारखी असणार त्याच्या ठिकाणी त्रिगुणाच्या योगाने स्वरूपभ्रष्टता आली हे क्षणेंच शोभत नाही. त्या ठिकाणी अज्ञान जर मुळीच जाग्यावर नसतें तर (भ्रष्टेला) दुसरें कारण काय देणार ?

इतरेतरहेतुत्वे प्रवृत्तिः स्यात् सदा न वा ।

नियमो न प्रवृत्तीनां गुणेष्व्वात्मनि वा भवेत् ॥ ४६ ॥

अर्थः—ते (गुण) एकमेकांला कारण होतात छटलें तर विकारांची प्रवृत्ति सदा व्हायला नको काय ? गुणांच्या ठिकाणी किंवा आत्म्यामध्ये विकारांची प्रवृत्ति सदोदित असते असा (अबाधित) नियम आढळत नाही.

विशेषो मुक्तवद्धानां तादर्थ्यं नच युज्यते ।

अर्थार्थिनोस्त्वसंबंधो नार्थो नो नेतरोऽपि वा ॥ ४७ ॥

अर्थः—सांख्य मताप्रमाणे प्रधान कारण धरलें तर तें सर्वत्र असल्यानें बद्ध आणि मुक्त असा भेद करतां येणार नाही. त्याप्रमाणे एक उपकार करणारा, दुसरा उपकार करून घेणारा हा दि त्यांचा संबंध रहात नाही. ज्ञानस्वरूप आत्म्याला कांहीं मागायचें असत नाही, दुसऱ्याला (प्रधान जडाला) त्याचा कांहीं उपयोग नाही.

प्रधानस्यच पारार्थ्यं पुरुषस्याविकारतः ।

न युक्तं सांख्यशास्त्रेऽपि विकारेऽपि न युज्यते ॥ ४८ ॥

अर्थः—पुरुषाच्या ठिकाणी जर विकारच होत नाही तर मग त्या प्रधानां काय करायचें राहिले ? तेव्हां सांख्यमतवाद्याप्रमाणे सुद्धां अव्यवस्था दिसू लागते—आत्मा विकारी झटला तर तो नाशवंत होणार आणि मग प्रधान आणि पुरुष ही जोडी नेहमी कशी रहाणार ?

संबंधानुपपत्तेश्च प्रकृतेः पुरुषस्य च ।

मियोऽयुक्तं तदर्थत्वं प्रधानस्याचितित्वतः ॥ ४९ ॥

अर्थः—पुरुष आणि प्रकृति यांचा संबंधच संभवत नाही. प्रकृति जड असल्यामुळे ती पुरुषाच्या उपयोगी पडते असें होणें युक्तीलाच जुळत नाही.

क्रियोत्पत्तौ विनाशित्वं ज्ञानमात्रे च पूर्ववत् ।

निर्निमित्ते त्वनिर्माणः प्रधानस्य प्रसज्यते ॥ ५० ॥

अर्थः—पुरुषाच्या ठिकाणी कांही क्रिया घडते असें धरलें तर तो नाशवंत होईल, ज्ञानमुद्धां होतें झटलें कीं तोच प्रकार होणार. आतां प्रकृतीचा व्यापार कांही निमित्ताशिवाय होतो असें धरलें तर मोक्ष मुक्तीच नाही असें म्हणण्याचा प्रसंग येईल.

न प्रकाश्यं यथोपगतं ज्ञानेनैवं सुखादयः ।

एकनीदृत्वतो ग्राह्याः स्युः कणादादिवर्त्मनाम् ॥ ५१ ॥

अर्थः—कणाद वर्गेरे ह्याचें मत आहे कीं विषयी आत्मा आणि विषय हे एकच ठिकाणीं अगून आत्मा त्या विषयांचा उपभोग घेतो, तें बरोबर नाही. अग्नीच्या ठिकाणची उप्यता ही त्याच्याच अंग-च्या प्रकाशानें प्रगट होते झटले तर तें जसें बरोबर नाही, त्या-प्रमाणेंच मुक्त वर्गेरे ज्ञानाच्या योगानें उपभोगाला येतात हें क्षणें चुकीचें आहे.

युगपत्सम्बन्धत्वं सुखविज्ञानयोरपि ।

मनोयोगकरतृत्वान् अग्रायत्वं सुखस्य च ॥ ५२ ॥

अर्थः—सुख आणि ज्ञान दोन्ही बरोबरच होतात म्हटलें तर सुख मुळींच उपभोगावयाच मिळणार नाही कारण त्या दोहोंचा संबंध घडवून देणारे जें मन तें असावें लागतें, तें ह्या ठिकाणी नसल्यावर सुख मिळणार कसे ?

तथाऽन्येषां चाभिघ्नत्वात् युगपज्जन्म नेप्यते ।

गुणानां समवेतत्वं ज्ञानं चेन्न विशेषणात् ॥ ५३ ॥

अर्थ—त्याप्रमाणेंच गुणधर्म सर्व एकमेकांपासून भिन्न आहेत, तेव्हा ते सगळे एकदम होतात म्हटलें तर जमत नाही आता गुण आणि ज्ञान ही दोन्ही बरोबरच असतात असें धरलें तर तें बरोबर नाही, कारण तसा फरक (बरोबर नसणें) प्रत्यक्ष अनुभवास येतो

ज्ञानेनैव विशेष्यत्वात् ज्ञानात्पत्वं स्मृतेस्तथा

सुखं ज्ञातं मयेत्येवं तवाज्ञानात्मकत्वं ॥ ५४ ॥

अर्थ—त्या वेळीं झालेल्या संस्काराच्या स्मरणानें झालेलें सुख ज्ञानाच्या योगानें समजतें कारण तें ज्ञानाचा विषय होतें आणि मला सुख समजलें अशी आठवण रहाते, पण तुमच्या मतानें ज्ञान हें आत्म्यापासून निगळें असतें, तेव्हा तें सर्व जट असल्यामुळें सुख होणें समभवत नाही

मुखादेर्नात्मधर्मत्वं आत्मनस्तेऽविकारत ।

भेदादन्यस्य कस्मान्न मनसो वाऽविशेषत ॥ ५५ ॥

अर्थ—तुमच्या मतानें आत्म्याला विकार नाही, तो सर्वत्र भरलेला आहे, मग सुख वेगळे धर्म आत्म्याच्या ठिकाणी कसे समजता येतील आत्म्याशिवाय दुसऱ्या कोणत्यादि, मनाला सुद्धा सुख वेगळे गुण लागणार नाहीत, कारण एका देहात आत्मा असून त्याला सर्व ठिकाणें सुख समजतें असें धरावें लागेल

स्यान्मालाऽपरिहार्या तु ज्ञानं चेज्ज्ञेयतां व्रजेत् ।

युगपद्वापि चोत्पत्तिः अभ्युपेताऽत इष्यते ॥ ५६ ॥

अर्थः—एक ज्ञान दुसऱ्या ज्ञानानें समजतें असें धरलें तर त्याला जाणणारें तिसरें ज्ञान, त्याला चौथें व्यापमाणें मालच लागेल. यावर दोन्ही ज्ञानें एकदमच होतात असें धरशील तर त्यापामून सुद्धां एकदम शब्दस्पर्श वगैरे ज्ञान होतें असें ठरायला लागेल.

अवस्थांतरत्वाच्च बंधो नात्मनि विद्यते ।

नाशुद्धिश्चाप्यसंगत्वात् असंगो हीति च श्रुतेः ॥ ५७ ॥

अर्थः—(आत्म्याला) दुसरी अवस्था (कूटस्थशिवाय) येत नसल्यामुळें विशेष गुण इत्यादि प्रकारांनीं त्याला बंध येत नाही. दुसऱ्याच्या संसर्गानें (बंधरूपी) दोष येईल अणाया तर आत्मा असंग आहे अशीं धुतिवचनें आहेत.

सूक्ष्मैकागोचरेभ्यश्च न लिप्यते इति श्रुतेः ।

एवं तर्हि न मोक्षोस्ति बंधाभावात्कथंचन ॥ ५८ ॥

अर्थः—(मन आणि बाणीला न सगळण्याइतका) सूक्ष्म आत्मा आहे, तो एक, आणि तो कशालाहि विषय होत नाही अणून त्याला कशाचा लेप नाही. असें कठ [५-११] उपनिषदाति हाटलें आहे. तेव्हां मुळींच जर आत्म्याला बंध नाही तर मोक्ष तरी कल्पना पाहिजे कशाला ?

शास्त्रानर्थक्यमेव स्यात् न बुद्धेर्भ्रातिरिष्यते ।

बंधो मोक्षश्च तज्ज्ञातः स यथोक्तो न चान्यथा ॥ ५९ ॥

अर्थः—मग शास्त्राची येवढी जरूर काय ? तसें नाही बुद्धिच्या ठिकाणीं अज्ञानानें भ्रांति होते, सोच बंध; त्याची सुटका झालजे त्या भ्रांतीचा नाश, तो कसा हें मागें सांगितलेंच आहे.

बोधोद्योतिपा दीप्ता बोधमात्मनि मन्यते ।

बुद्धिर्नान्योऽस्ति बोधेति सेयं भ्रांतिर्हि धीगता ॥६०॥

अर्थ:-जाणीवरूपी आत्म्याच्या प्रकाशाने प्रतिबिंबित झालेल्या बुद्धीला आपल्या ठिकाणी चैतन्य आलेसे वाटते. मला दुसरा कोणी प्रकाश देणारा नाही असे तिला वाटून मग मी बद्ध आहे असे जे ज्ञान तेथे उत्पन्न होते तीच भ्रांति.

बोधस्यात्मस्वरूपत्वात् नित्यं तत्रोपचर्यते ।

अविवेकोऽप्यनाद्योऽयं संसारो नान्य इष्यते ॥ ६१ ॥

अर्थ:-जाणीव हे आत्म्याचे नित्य स्वरूप असल्यामुळे ती तेथे (जतूनहि) (नवी) उत्पन्न झाली असे वाटते. तेव्हा हा जनादि (केव्हापासून झाला न समजणार) संसार हा अविवेकाने (विचार न केल्याने) झाला आहे असेच ठरते.

मोक्षस्तन्नाश एव स्यात् नान्यथाऽनुपपत्तिः ।

येषां वस्तुवन्तरापत्तिः मोक्षो नाशस्तु तैर्मतः ॥ ६२ ॥

अर्थ:-त्या अविकाराला घालविणे क्षणजेच मोक्ष असे क्षणजेच बरोबर ठरते. मोक्ष क्षणजे दुसरी कांही वस्तु निळविणे असे ज्यांचे मत असेल ते मोक्ष नाशिवंत समजतात असे होईल.

अवस्थांतरमप्येवं अविकाराच्च युज्यते ।

विकारोऽवयवित्वं स्यात् ततो नाशो घटादिवत् ॥६३॥

अर्थ:-मोक्ष क्षणजे दुसरा कांही अवस्थेचा पालट असे जे क्षणटील, त्यांचाहि मोक्ष तसलाच नाशिवंत होईल. आत्मा विकाररहित असल्यामुळे हे बोलणे जुळत नाही. विकार आहे हाटले फी त्या वस्तूला अवयव आले आणि ज्याला अवयव आले त्याला नाश आलाच.

तस्मात्प्रातिरतोऽन्याहि बंधमोक्षादिकल्पनाः ।

सांख्यकाणादबौद्धानां भीमांसाद्वतकल्पनाः ॥ ६४ ॥

अर्थः—तेव्हां बंधमोक्ष वगैरे ज्या दुसऱ्या कल्पना आहेत त्या सर्व चुकीच्या आहेत. सांख्य, काणाद, बौद्ध वगैरे सर्वांची मते विचाराला न जुळणारी अशी आहेत.

शास्त्रयुक्तिविहीनत्वात् नादत्तव्याः कदाचन ।

शक्यन्ते शतशो वक्तुं दोषास्तासां सदस्रशः ॥ ६५ ॥

अर्थः—त्यांचे विचार शास्त्राला आणि युक्तीला जुळत नाहीत म्हणून त्यांना मुळीच मान देऊ नये. त्यांच्या मोठण्यांत शेकडो हजारो चुक्या दाखवितं येतील.

अपि निंदोपपत्तेश्च यान्यतोऽन्यानि चेत्यतः ।

त्यक्त्वानो ह्यन्यशास्त्रोक्तीः मतिं कुर्यात् दृढां बुधः ॥ ६६ ॥

अर्थः—जी कांही याशिवाय दुसरी शास्त्रे आहेत त्यांची निंदा केली असल्यामुळे अन्यशास्त्रातील वचने सोडून दिली पाहिजेत आणि शहाण्या माणसाने आपली बुद्धि दृढ केली पाहिजे. (पक्का निश्चय करावा.)

श्रद्धाभक्ती पुरस्कृत्य हित्वा सर्वमनार्जवम् ।

वेदांतस्यैव तत्त्वार्थे व्यासस्याभिमतौ तथा ॥ ६७ ॥

अर्थः—वेदाच्या शेवटी सांगितलेल्या उपनिषदांवर आणि व्यासांच्या ग्रंथावर दृढविश्वास ठेवावा, परमेश्वराची भक्ति करावी आणि मनाचा वाकडेपणा (विकल्प) सोडून द्यावा.

इतिप्रणुक्ताद्वयवादकल्पनाः । निरात्मवादाश्च तथाहि युक्तिः ॥ व्यपेतशङ्काः परिवादतः स्थिराः ॥ मुमुक्षवो शानपदे स्थिरस्थित ॥ ६८ ॥

अर्थः—ह्याप्रमाणं शुक्तीच्या साहाय्याने द्वैतकल्पना आणि आत्मा नाही असे म्हणणाऱ्यांची मते खोडून काढली. आतां शंका सोडून देऊन वाद करण्यापासून शांत व्हावे म्हणजे मुमुक्षूला ज्ञान कायमचे मिळेल.

स्वसाक्षिकं ज्ञानमतीव निर्मलं । विकल्पनाभ्यो विपरीत-
मद्वयम् । अवाप्य सम्यग्मादि निश्चितो भवेत् । निरन्वयो
निर्वृतिमेति शाश्वतीम् ॥ ६९ ॥

अर्थः—ज्ञानस्वरूप आत्मा आपला आपण साक्षी आहे, तो निर्मल आहे, त्याच्या ठिकाणी कांहींच कल्पना संभवत नाही, तो अद्वितीय आहे, त्याचे चांगले ज्ञान करून घेऊन जर दृढ निश्चय झाला, तर सर्व अज्ञानकार्ये नाहीसे होऊन अखंड सुख प्राप्त होईल.

इदं रहस्यं परमं परायणं । व्यपेतदोषैरभिमानवर्जितैः ।
समीक्ष्य कार्या मतिरार्जवे सदा । न तत्त्वद्वयस्वान्यमतिर्हि
कश्चन ॥ ७० ॥

अर्थः—हे गुप्त ज्ञान सर्वात श्रेष्ठ आहे, ते सर्वाला आश्रय आहे, सर्व विषयांकडची ओढ टाकून, अहंकार सोडून, सर्व नीट समजून घ्यावे आणि सदा उजू ब्रह्माच्या ठिकाणी मन ठेवावे. आत्म्याशिवाय इतर गोष्टी ज्याला सत्या वाटतात, त्याला खरे ज्ञान झाले असे होणार नाही.

अनेकजन्मानंतरसंचितैर्नरो । विमुच्यतेऽज्ञाननिमित्तपातकैः ॥
इदं विदित्वा परमं हि पावनं । न लिप्यते व्योम इवेह
कर्मभिः ॥ ७१ ॥

अर्थः—अज्ञानाच्या योगाने मागील जन्मांत पातके करून

सांठवून ठेवलेली असतील, त्यांतून मनुष्य मुक्त होतो, हे पवित्र ज्ञान कळले असतां मग आकाशाला जसा कशाचा स्पर्श होत नाही, त्यासारखा त्याला पुनः कर्माचा संपर्क होत नाही.

प्रशान्तचित्ताय जितेंद्रियाय च । महीणदोषाय यथोक्तकारिणे ॥ गुणान्वितायानुगताय सर्वदा । प्रदेयमेतत् सततं मुमुक्षवे ॥ ७२ ॥

अर्थः—ज्याचे चित्त शांत झाले, ज्याने इंद्रिये जिंकली, ज्याने सर्व विषय सोडले, वर सांगितल्याप्रमाणे जो आचरण करितो, ज्याने सुगुण संपादन केले, जो गुरुस शरण गेला, अशा मुमुक्षूला हे ज्ञान द्यावे.

परस्य देहे न यथाभिमानिता । परस्य तद्वत्परमार्थमीक्ष्य च ॥ इदं हि विज्ञानमतीव निर्मलं । संभासमुक्तोऽथ भवेद्य सर्वतः ॥ ७३ ॥

अर्थः—दुसऱ्या देहाच्या निषयी जसा केव्हाहि अभिमान वाटणार नाही, त्याप्रमाणेच आपल्या देहाच्या ठिकाणी अभिमान बाटू देऊ नये आणि सर्वांत जो श्रेष्ठ पुरुषार्थ तो समजून घ्यावा; हे अत्यंत पवित्र असे ज्ञान मिळविण्यावर सर्वप्रकारे तो मुक्त होईल.

न हीह लाभोऽभ्यधिकोऽस्ति कथन । स्वरूपान्नाभात् स-
इतो हि नान्यतः ॥ न देयमैन्द्रादपि राज्यतोऽधिकं । स्वरूपला-
भं त्वपरीक्ष्य यत्नतः ॥ ७४ ॥

अर्थः—स्वरूपाची प्राप्ति होणे यांच्यापेक्षां मोठा फायदा दुसरा कोणचाच नाही. ती प्राप्ति या असल्या ज्ञानानेच होईल, दुसरी कशांनी होणार नाही. या स्वरूपाच्या प्राप्तीचा फायदा कमोक्षाने परीक्षा केल्याशिवाय कोणान देऊ नये. ती प्राप्ति इंद्रलोकाच्या राज्यापेक्षा जास्त आहे.

अथ सम्यग्दमतिप्रकरणम्
उत्तम विचार.

आत्मा ज्ञेयः परो ह्यात्मा यस्मादन्यन्न विद्यते ।

सर्वज्ञः सर्वदृक् शुद्धः तस्मै ज्ञेयात्मने नमः ॥ १ ॥

अर्थः—आत्म्याची ओळख करावी, तो सर्वांत श्रेष्ठ आहे. त्याच्याशिवाय येथे कांही नाही. तो सर्व जाणणारा, पहाणारा आहे, निर्मल आहे. अशा ज्ञानरूप आत्म्याला नमस्कार असो.

पदवाक्यप्रमाणजैः दीपभूतैः प्रकाशितम् ।

ब्रह्म वेदरहस्यं यैः तान्नित्यं प्रणतोऽस्म्यहम् ॥ २ ॥

अर्थः—(त्वं, तत्) पद आणि (तत्त्वमसि हें) वाक्य यांचा प्रयोग अर्थ जाणणारे, जे आम्हांला दिव्यासारखे होऊन वेदांतले सार जें ब्रह्म त्यांचे ज्ञान करून देतात, त्यांच्या चरणीं माझा सर्वदा नमस्कार असो.

यद्वाक्यमूर्यागुसंपातप्रणष्टृधातकल्पयः ।

प्रणम्य तान्गुरुन् वक्ष्ये ब्रह्मविद्यां विनिश्चितम् ॥ ३ ॥

अर्थः—ज्यांच्या वाणीरूप सूर्याचा किरण पडतांज पातक-रूपां अंधकार सर्व नाहीसा झाल्या, त्या माझ्या गुरूंच्या चरणीं नम्र होऊन ब्रह्मविद्येचे सत्य सांगायचास मी आरंभ करतो.

आत्मलाभात्परो नान्यो लाभः कश्चन विद्यते ।

यदर्थं वेदवादाद्य स्मार्ताद्यापि तु याः क्रियाः ॥ ४ ॥

अर्थ—आत्मप्राप्तिवेदी मोठी हिताची गोष्ट दुसरी नाही. तिच्याकरतां ही सर्व श्रुतिवचने, स्मृतिवाक्ये, आणि सर्व कर्म-मार्ग सांगितले आहेत.

आत्मार्थोऽपिच यो लाभः शुलायेष्टो विपर्ययः ।

आत्मलाभः परः प्रोक्तो नित्यत्वाद् ब्रह्मवेदिभिः ॥ ५ ॥

अर्थः—मुखाकरिता जी वस्तु हावीशी वाटते ती खरोखर आत्म्याकरितांच आहे, परंतु त्यापासून दुःख होण्याचा संभव असतो—पण आत्मप्राप्तिच्या ठिकाणी तसा प्रसंग नसतो. तो आत्मा नित्य असल्यामुळे ब्रह्मज्ञानी लोक तो सर्वात श्रेष्ठ आहे ह्मणतात.

स्वयंलब्धस्वभावत्वात् लाभस्तस्य न चान्यतः ।

अन्यापेक्षस्तु यो लाभः सोन्यद्वष्टिसमुद्भवः ॥ ६ ॥

अर्थः—त्याचा लाभ त्याच्यापासूनच होणारा असल्यामुळे तो दुसऱ्या साधनांनी व्हावयाचा नाही. ज्याची प्राप्ति दुसऱ्या गोष्टीवर अवलंबून असते, ती वस्तु अनात्मवस्तूच्या ठिकाणी येणाऱ्या अनुभवासारखी झालेली असते (ती आत्मा नसते).

अन्या द्वष्टिस्त्वाविद्या स्यात् तन्नाशो मोक्ष उच्यते ।

ज्ञानेनैव तु सोऽपि स्यात् विरोधित्वान्न कर्मणा ॥ ७ ॥

अर्थः—हा अनात्मवस्तूच्या ठिकाणचा अनुभव तेंच अज्ञान, तें नाहीसे झाले की मोक्ष आहेच. तो ज्ञानानेच मिळणार, कर्म करून मिळणार नाही, कारण तें ज्ञानाच्या स्वभावाविरुद्ध आहे.

कर्मकार्यस्त्वनित्यः स्यात् अविद्याकायकारणः ।

प्रमाणं वेद एवात्र ज्ञानस्याधिगमे स्मृतः ॥ ८ ॥

अर्थः—अज्ञानामुळे झालेल्या इच्छेपासून होणाऱ्या कार्याप्रमाणें मोक्ष जर कर्माच्या योगाने मिळणार असता तर तो नाशवंत असता. ज्ञानापासून मोक्ष मिळेल ह्याला आधार श्रुतिवाक्यें—छांदोग्य (८-१-६, ७-१-३), तैत्तिरीय—(२-१)—आहेत.

ज्ञानैकार्यपरत्वात्तं वाक्यमेकं ततो विदुः ।

एकत्वं ह्यात्मनो ज्ञेयं वाक्यार्थप्रतिपत्तिः ॥ ९ ॥

अर्थः—वेदांचा मुख्य उद्देश ज्ञान देणे येवढाच आहे. त्यांतून

सारांशरूपानें त्यांतील वाक्याचा अर्थ घेऊन एक वाक्य काढें तें हें की आत्मा एक (अद्वितीय) आहे असें जाणवें.

वाच्यभेदात्तु तज्ज्ञेदः कल्प्यो वाच्योऽपि तच्छ्रुतेः ।

अथ त्वेतत्ततः प्रोक्तं रूपं नाम च कर्मच ॥ १० ॥

अर्थः—त्या आत्म्याच्या वाक्याच्या भेदामुळे आत्म्यावर भेदाचा आभास झाला. तें वाच्य श्रुतीनें तीन शब्दांनीं बृहदारण्यकांत (३-६-१) सांगितले आहे, रूप, नाम आणि कर्म—

असदेतत्तत्तयं तस्मात् अन्योन्येन हि कल्पितम् ।

कृतो वर्णो यथा शब्दात् श्रुतोऽन्यत्र धिया षडिः ॥ ११ ॥

अर्थः—ही तिन्ही खोटी, कारण ती एकमेकांनी रचलेली आहेत. शब्दामुळे निघालेली कल्पना (इंद्र हजार डोळ्यांचा वंगरे) बुद्धीने निराक्या ठिकाणी अनुमानानें बसविली.

हृष्टं चापि यथारूपं बुद्धेः शब्दाय कल्पते ।

एवमेतज्जगत्सर्वं भ्रांतिशुद्धिविकल्पितम् ॥ १२ ॥

अर्थः—किंवा (भितीवर) काढलेलें जें चित्र पाहिलें, त्याच्यावर बुद्धीनें कल्पना बसवून त्याचें शब्दांनीं वर्णन केलें. सापमाणें आविचारी बुद्धीनें कल्पनेवर रचलेलें हें सर्व जग आहे.

असदेतत्ततो युक्तं सच्चिन्मात्रं न कल्पितम् ।

वेदस्यापि स एवाद्यो वेद्यं चान्यत्तु कल्पितम् ॥ १३ ॥

अर्थः—सगून तें सोडें आहे. फक्त सत् चित् स्वरूप जें आहे तें वेदें मात्र योग्य (तरे) आहे, तें कल्पनेवर रचलेलें नाही. सोच सार्थाच्या पूर्वीचा [आत्मा] आहे. वेदसुद्धां त्याच्या करता रचलेला आहे. त्याच्याशिवाय जें काही दुसरें आहे असें वाटेल तें सर्व कल्पित—म्हणून सोडें.

येन वेत्ति स वेदः स्यात् स्वप्ने सर्वं तु मायया ।

येन पश्यति तच्चक्षुः शृणोति श्रोत्रमुच्यते ॥ १४ ॥

अर्थः—स्वप्नामध्ये ज्याच्या योगाने कळते तो वेद म्हणावा तर त्यावेळीं मायेशिवाय दुसरे कांही नसतें. मग पहाणारा तो डोळा, आणि ऐकणारा कान—(हे तेथे स्वप्नांत कसे पटणार ?)

येन स्वप्नगतो वक्ति सा वाक् घ्राणं तथैव च ।

रसनस्पर्शने चैव मनश्चान्यत्तथेन्द्रियम् ॥ १५ ॥

अर्थः—स्वप्नांत बोलते ती वाणी, तसेंच घ्राणेन्द्रिय, जिह्वा, स्पर्शेन्द्रिय, त्याचप्रमाणे आणखी एक इंद्रिय मन, हीं सर्व तेथे काय करतात बरे ?

कल्प्योपाधिभिरेवैतत् भिन्नं ज्ञानमनेकधा ।

आधिभेदाद्यया भेदो मणेरेकस्य जायते ॥ १६ ॥

अर्थः—ह्या प्रकारच्या उपाधीमुळे ज्ञान एक असून त्या त्या इंद्रियाच्या द्वाराने तें भिन्न झालें, पण वास्तविक तसें नव्हे. स्फटिकाच्या जवळ दुसरे रंग मांडले असून स्फटिक निरनिराळ्या रंगांचा वाटला.

जाग्रतश्च यथा भेदो ज्ञानस्यास्य विकल्पितः ।

बुद्धिस्थं व्याकरोत्यर्थं भ्रांत्या तृष्णोद्भवक्रियः ॥ १७ ॥

अर्थः—ह्या ज्ञानस्वरूप आत्म्याला जाग्रतावस्थेमध्ये तसाच भेद लावला आहे. तो बुद्धिमध्यें प्रतिबिंब पावून तिने ग्रहण केलेल्या विषयांना आपल्यावर मानून घेतो आणि इच्छेपासून होणाऱ्या सर्व क्रिया भ्रातिष्टासारखा करूं लागतो.

स्वप्ने तद्वत्प्रबोधे यो बहिःश्रान्तस्तथैव च ।

आलेख्याध्ययने यद्वत् तदन्योन्यधियोद्भवम् ॥ १८ ॥

अर्थः—स्वप्नांतल्याप्रमाणेंच जागृतीमध्ये सुद्धां मांत आणि बाहेर सारखा व्यवहार होतो. लिहिलेली पोथी पाहून पाठ करावें, पाठ केलेलें लिहून काढावें. व्याप्रमाणें एकमेकाचा परिणाम एकमेकांवर होतो, त्याप्रमाणें हा संबंध समजावा.

यदायं कल्पयेद्भेदं तत्कामः सन् यथा क्रतुः ।

यत्कामस्तत्क्रतुर्भूत्वा कृतं यत्तत्प्रपद्यते ॥ १९ ॥

अर्थः—अशा अविचारानें भेद (द्वैत) मानूं लागला सणजे त्याविषयी इच्छा उत्पन्न होते, मग अमूक गोष्ट केली पाहिजे (उदाहरणार्थ यज्ञ) असा ध्यास लागतो, त्या इच्छेप्रमाणें कर्म केल्यावर फल मिळतें, मग त्याच्या उपभोगानें पुनः कर्म करतो.

अविद्यामभवं सर्वं असत्तस्मादिदं जगत् ।

तद्रता दृश्यते यस्मात्सुषुप्ते न च गृह्यते ॥ २० ॥

अर्थः—तेव्हा ही सगळी सृष्टि अज्ञानापासून झालेली आहे; त्या अज्ञानामुळें जागृतीत हें सर्व आहेतें घाटतें, पण गाढ झोंपत त्यापैकी कांहीच हाती येत नाही.

विद्याविद्ये श्रुतिप्रोक्ते एकत्वान्यधियौ हि नः ।

तस्मात्सर्वप्रयत्नेन शास्त्रे विद्या विधीयते ॥ २१ ॥

अर्थः—अद्वैत समजणें ही विद्या, द्वैत मानणें ही अविद्या असें वेदांत सांगितलें आहे; आणि याकरिताच (अध्यारोप वगैरे वाद काढून) निरनिराळ्या यत्नांनी विद्येचें स्पष्टीकरण शास्त्रानें केलें आहे.

चित्ते तादृशवद्यस्मात् शुद्धे विद्यां प्रकाशते ।

यमेर्निर्त्यक्ष यज्ञेश तपोभिस्तस्य शोधनम् ॥ २२ ॥

अर्थः—आरसा स्वच्छ असला सणजे त्यांत जसें प्रतिबिंब

स्वच्छ दिसतें, त्याप्रमाणें निष्पाप अंतःकरण झालें असतां विद्येचा अनुभव येतो. यासाठीं यम, नियम, यज्ञ आणि तप यांच्या योगानें तें (चित्त) शुद्ध करावें.

शारीरादि तपः कुर्यात् तद्विशुद्ध्यर्थमुत्तमम् ।

मन आदि समाधानं तच्चदेहविशोषणम् ॥ २३ ॥

अर्थः—तें मन शुद्ध करण्याकरितां शारीरिक, वाचिक, वगैरे तप करावें. मन वगैरे स्थिर होण्याकरितां त्या त्या ऋतुमानाप्रमाणें देहाला कष्ट देऊन तो स्थूल होऊं देऊं नये.

मनसश्चेंद्रियाणांच ह्यैकाग्र्यं परमं तपः ।

तज्ज्यायः सर्वधर्मेभ्यः स धर्मः पर उच्यते ॥ २४ ॥

अर्थः—मन आणि इंद्रियें ज्यायोगानें एकाम होतील (स्वाधीन रहातील) त्याला उत्तम तप हाणावें. सर्व विहित गोष्टींमध्ये तप हें श्रेष्ठ होय. तप अधिकर्तव्य समजावें.

दृष्टं जागरितं विद्यात् स्मृतं स्वप्नं तदेव तु ।

सुषुप्तं तदभावंच स्वमात्मानं परं पदं ॥ २५ ॥

अर्थः—बाह्येंद्रियांनी विषयग्रहण ही जागृती, त्याची आठवण तें स्वप्न, त्याचा अभाव ती गाढ शोप, पण आपलें स्वरूप ओळखणें हें सर्वांत श्रेष्ठ स्थान होय.

सुषुप्त्याख्यं तमोऽज्ञानं बीजं स्वप्नप्रबोधयोः ।

स्वात्मबोधप्रदग्धं स्यात् बीजं दग्धं यथा भवम् ॥ २६ ॥

अर्थः—गाढ शोपेंतला जो अंधकार तेंच अज्ञान, तें स्वप्न आणि जागृती या अवस्थांचें बीज होय. आत्म्याची जाणीव करून घेऊन तें बीज जाळलें झणजे मग जाळलेलें बीं उगवत नाहीं त्याप्रमाणें [पुनः] अम होणार नाहीं.

तदेवैकं त्रिधा ज्ञेयं मायावीजं पुनः त्रयात् ।

मायास्यात्माऽविकारोऽपि बहुधाको जलार्कवत् ॥ २७ ॥

अर्थ — ते मायारूपी वीं तीन प्रकारचे असते. त्या आत्म्याला मायेने घेरले तरी तो विकाररहितच एकठाच असतो. पाण्यात पडलेले सूर्याचे प्रतिबिंब अनेक ठिकाणी असले तरी सूर्य एकच असतो.

बीजं चैकं यथा भिन्नं प्राणस्वप्नादिभिस्तथा ।

स्वप्नजाग्रच्छरीरेषु तद्वच्चात्मा जलेदुधवत् ॥ २८ ॥

अर्थ — माया बीज एक असून प्राण (अव्याकृत अवस्था) स्वप्न, मूर्छा वगैरे निरनिराळ्या वाटतात, त्याप्रमाणेच पाण्यातील चंद्र-प्रतिबिंबासारखा आत्मा सूक्ष्म, स्थूल शरीरांमध्ये हैजत, पात्र वगैरे नावाचा वाटतो.

मायाहस्तिनमारुह्य मायाव्येको यथा व्रजेत् ।

आगच्छंस्तद्देवात्मा प्राणस्वप्नादिगोऽचल ॥ २९ ॥

अर्थ — कोणी एक जादूगार आपण निर्माण केलेल्या जादूच्या हत्तीवर बसून (वाटेवर ठिकठे) जातो येतो, पण तो खरोखर जागच्या जागीच असतो, आपण मागे झूळ, सूक्ष्म शरीरात आत्मा गेल्यामारुहा वाटतो.

न हि हस्ती तदारुढो मायाव्यन्यो यथा स्थितः ।

न प्राणादि न तद्गुणः तथाऽन्यो जः सदा दृशिः ॥ ३० ॥

अर्थ — हत्तीदि (मरा) नाही, त्याच्यावर बसणाराहि (मरा) नाही, जादूगार निराळाच, प्रथम होठा तसाच असतो, त्याप्रमाणे प्राण वगैरेहि नाहीत, त्यांना पदणारा नाही. सो निराळा आत्मा सदा ज्ञानरूप आहे.

अवद्वचक्षुषो नास्ति माया मायाविनोऽपि वा ।

चद्धाक्षस्यैव सा माया मायान्वेव ततो भवेत् ॥ ३१ ॥

अर्थः— (त्या जादूगारानें) ज्यांचे डोळे भारले नसतील त्यांना ती माया (हत्ती वगैरे) नसतेच, त्याप्रमाणे त्या जादूगारालाहि नसते. ज्याचे डोळे जादूने (बांधले) भारले असतील, त्याला हत्ती दिसतो आणि त्याच्यावर मसणारा दिसतो.

साक्षादेवः स विज्ञेयः साक्षादात्मेतिच श्रुतेः ।

भिद्यते हृदयग्रंथिः न चेदित्यादितः श्रुतेः ॥ ३२ ॥

अर्थः—तो प्रत्यक्ष आत्मा आहे, असे बृहदारण्य (५-४-१) उपनिषदांत सांगितलें आहे, त्यावरून तो प्रत्यक्ष ब्रह्म जाणावा. त्यामुळे नचेत् वगैरे केन (१३) उपनिषदांत वगैरे सांगितल्याप्रमाणे हृदयातील सर्व संशयांच्या गांठी उकलतात.

अशब्दादि त्वतो नास्य ग्रहणं चेन्द्रियैर्भवेत् ।

सुखादिभ्यस्तथान्यत्वात् बुद्ध्यावादि कथं भवेत् ॥ ३३ ॥

अर्थः—शब्द वगैरे रहित तो असल्यामुळे इंद्रियांना त्यांचें ज्ञान होणार नाही. सुख वगैरे विषयांहून तो निराळा असल्यामुळे बुद्धीला तरी तो कसा सापडणार ?

अहङ्गोऽपि यथा राहुः चंद्रं विवं यथाभासि ।

सर्वगोऽपि तथैवात्मा बुद्धावेव प्रगृह्यते ॥ ३४ ॥

अर्थ—राहू दिसत नसून तो चंद्रग्रहणाच्या वेळीं समजतो, माण्यांत पडलेल्या प्रतिबिंबावरून विंव ओळखते; त्याप्रमाणे सर्व ठिकाणीं आत्मा असूनहि तो बुद्धीमध्ये शिरला आहे असा वाटून त्याचा भास होतो.

भानोर्विबं यथा चोष्णं जले दृष्टं न चांभसः ।

बुद्धौ बोधो न तद्धर्मः तथैव स्याद्विधर्मतः ॥ ३५ ॥

अर्थः—पाण्यांत पडलेले सूर्याचे किरण उष्ण असतात, तो गुण पाण्याचा नव्हे, त्याप्रमाणे बुद्धीच्या ठिकाणी दिसणारी जाणिव बुद्धीची नव्हे, कारण ती मुळीच जड वगैरे निराळ्या गुणाची आहे.

चक्षुर्युक्ता धियो वृत्तिः या तां पश्यन्नलुप्तदृक् ।

दृष्टेद्रष्टा भवेदात्मा युतेः श्रोता तथा भवेत् ॥ ३६ ॥

अर्थः—डोळ्याच्या बाटेनें जी बुद्धीची वृत्ति (पहाण्याची) ती पहाणारा अकुंडज्ञानसामर्थ्याचा आहे. तोच आत्मा पहाण्याचा पहाणारा, धवणाचा ऐकणारा होतो.

केवला मनसो वृत्तिं पश्यन् मंता मतेरजः ।

विज्ञाता लुप्तशक्तित्वात् तथा शास्त्रं न हीत्यतः ॥ ३७ ॥

अर्थः—केवल मनाची वृत्ति (चिंतनाची) तिला पाहणारा मुद्धा तोच जन्मरहित (आत्मा) आहे. त्याचे सामर्थ्य कधीच कमी पडत नाही, झणून तो सदाज्ञानी आहे. याप्रमाणेच (या अर्थाचे) नहि वगैरे श्रद्धारण्य (६-३) वाक्य आहे.

ध्यायतीत्यधिकारित्वं तथा लेलायतीत्यपि ।

अत्र स्वेनेति शुद्धत्वं तथा नन्वागतं श्रुतेः ॥ ३८ ॥

अर्थः—ध्यान करीत असो किंवा कांही क्रिया होत असो, आत्मा अविकारी आहे. झाला अपार चेत शुद्ध होतो घौरे श्रद्धारण्य (६-३), त्याला पुण्य लागत नाही वगैरे त्याच उपनिषदांत (५-४) वाक्य आहे.

शक्त्यलोपात्सुप्ते चः तथाबोधेऽविकारितः ।

ज्ञेयस्यैव विशेषस्तु यत्र वेति श्रुतेर्वचः ॥ ३९ ॥

अर्थः—गाढ झोपेत आत्मा असतोच, त्याची शक्ति कधीच लोप पावत नाही. त्याचप्रमाणे जागृतीमध्ये (व स्वप्नांतहि) त्याला विकार होत नाही. तो जर जाणिवेचा विषय झाला असता तर यत्र वा वगैरे बृहदारण्यांत (६-३) सांगितल्याप्रमाणे जाणणा-
रांची मालिकाच लागली असती.

ध्ववधानाद्धि पारोक्ष्यं लोकदृष्टेरनात्मनः ।

दृष्टेरात्मस्वरूपत्वात् प्रत्यक्षं ब्रह्म तत्स्मृतम् ॥ ४० ॥

अर्थः—अनात्म वस्तू (घट वगैरे) या लौकिक दृष्टीच्या (डोळ्याच्या) आड झाला की दिसत नाही, पण ज्ञान हेंच आत्म्याचें स्वरूप असल्यामुळे ब्रह्म प्रत्यक्ष आहे असें स्मृति सांगते. नहि दीपांतरापेक्षा यद्ब्रह्मपमकाशने ।

बोधस्यात्मस्वरूपत्वात् न बोधोऽन्यस्तथेद्यते ॥ ४१ ॥

अर्थः—दिवा लागलेला असता तो दाखविण्याकरितां जशी दुसऱ्या दिव्याची जरूर नाही, त्याप्रमाणेच जाणीव हें आत्म्याचें रूप असल्यामुळे त्याच्या ओळखीला दुसऱ्या जाणिवेची जरूर नाही.

विषयत्वं विकारित्वं नानात्वं वा न हीप्यते ।

न हेयो नाप्युपादेय आत्मा नान्येव वा ततः ॥ ४२ ॥

अर्थः—आत्मा विषय होत नाही, विकार पावत नाही, तो अनेक प्रकारचा होत नाही. तो दुसऱ्या कशाकडून टाकण्यासारखा नाही किंवा घेण्यासारखाहि नाही.

सवाद्याभ्यंतरो जीर्णो जल्ममृत्युजरातिगः ।

अहमात्मेति यो वेत्ति कुतोऽन्वेव विभेति सः ॥४३॥

अर्थः—आंत बाहेर सगळीकडे मगलेला, ज्याने जन्म, मृत्यु, म्हातारपण जिकले असा, असा आत्मा मीच आहे असे ज्याला समजेल, त्याला कशाची भीति वाटत नाही.

मागेवैतद्विधेः कर्म वर्तित्वादेरपोहनात् ।

तदस्थूलादि शास्त्रेभ्यः तत्त्वमेवेति निश्चयात् ॥ ४४ ॥

अर्थः—आत्मा स्थूल नाही वगैरे शास्त्रवचनांनी वर्ण, धर्म वगैरे सर्वांचा त्याग करून, मीच ब्रह्म आहे असा निश्चय होईपर्यंत मात्र हे कर्म विधियुक्त करावे.

पूर्वं देहपरित्यागे जात्यादीनां ग्रहाणतः ।

देहस्यैव तु जात्यादिः तस्याप्येवं ह्यनात्मतः ॥ ४५ ॥

अर्थः—अगोदर देहाचा अभिमान सोडावा कारण देहासंबंधी जात वगैरे सुटणार. जात, धर्म हा देहाला लागू आहेत, आणि बावळूनच देह हा आत्मा नव्हे असे होते.

ममाहं चेत्यतोऽविद्या शरीरादिष्वनात्मसु ।

आत्मज्ञानेन हेया स्यात् असुराणामिति श्रुतेः ॥ ४६ ॥

अर्थः—आत्मा नसणारे जे देह वगैरे तेच मी आहे असे ऐक्य मानणे झालाच अज्ञान कारणतात. आत्म्याचे ज्ञान करून घेऊन ते घालवावे, झाला आधार—हे राक्षसांचे ज्ञान वगैरे छांदोग्यांत (८-८-५) सांगितले आहे.

दशाहाशीचकार्याणां पारिप्राज्ये निवर्तनम् ।

यथा ज्ञानस्य संमाप्ती तदज्ञात्यादिकर्मणाम् ॥ ४७ ॥

अर्थः—संन्यास घेतल्यावर जसा सुतक वगैरेचा संबंध नाही,

त्याप्रमाणे ज्ञानप्राप्तीनंतर जाति वगैरे वर्णाश्रमाचें कर्म कराव-
याचें नसतें.

यत्कामस्तत्कृतुर्भूत्वा कृतं त्वहः प्रपद्यते ।

यदा स्वात्मदृशः कामाः प्रमुच्यन्तेऽमृतस्तदा ॥ ४८ ॥

अर्थः—इच्छा मनांत धरली की त्याचा ध्यास लागून कर्म
घडतें व त्यापासून फल येतें. इकडे आपण कोण याची जाणीव
शाली कणजे सर्व इच्छा नाहीशा होतात आणि मोक्ष मिळतो.

आत्मरूपविधेः कार्यं क्रियादिभ्यो निवर्तनम् ।

न साध्यं साधनं चात्मा नित्यतृप्तः स्मृतेर्मतः ॥ ४९ ॥

अर्थः—आत्मज्ञान शक्यानंतर क्रिया वगैरे सुटल्या पाहिजेत.
कारण आत्मा नित्यतृप्त आहे असें स्मृति सांगते, त्याच्या प्राप्तीला
कांही साध्य किंवा साधन लागत नाही.

उत्पाद्याप्यविकार्याणि संस्कार्यं च क्रियाफलं ।

नातोऽन्यत्कर्पणा कार्यं त्यजेत्तस्मात्स साधनं ॥ ५० ॥

अर्थः—कार्य करून सोडावी, कियेच्या फलाची इच्छा परत
नये. ज्ञानानंतर आतां कर्माचा कांही उपयोग नाही म्हणून साध-
नासहचर्तमान कर्म टाकून घ्यावी.

तापान्तत्वादनित्यत्वात् आत्मार्थत्वाच्च या वरिः ।

संहृत्यात्मनि तां प्रीतिं सत्यार्थी गुरुमाश्रयेत् ॥ ५१ ॥

अर्थः—आपल्या स्वतःच्या सुखासाठी जी वरिहत्या (स्त्री
पुत्रादिक) पदार्थावर आवड असते, तिच्यापासून अखेर दुःख होणार
आणि ती शेवट टिकणारी नाही असें जाणून तिचा विस्तार घाटपून,
ती आवड एकट्या आत्म्यावर लावावी, आणि सत्य काय याची
ओळख करून घेण्याकरतां गुरूला शरण जावें.

शान्तं प्राप्तं तथा मुक्तं निष्क्रियं ब्रह्मणि स्थितं ।

श्रुतेराचार्यवान्वेद तद्विद्वाति स्मृतेस्तथा ॥ ५२ ॥

अर्थः—ज्याचे चित्त शान्त झाले आहे, जो विद्वान् आहे, मोक्ष ज्याने मिळविला आहे, ज्याला काही कर्तव्य उरले नाही, ज्याची ब्रह्मस्थिति कायम आहे, असा गुरु असावा. जो गुरूला शरण जाईल त्याला ज्ञान होईल असे छान्दोग्यात (६-१४-२) सांगितले आहे. गुरूला शरण जाऊन ज्ञान समजून घेे बगैरे श्रीमद्भगवद्गीता (४-३४) येथे सांगितले आहे.

स गुरुस्तारयेद्युक्तं शिष्यं शिष्यगुणान्वितं ।

ब्रह्मविद्याप्रवेनाशु स्वान्तर्धान्तमहोदधिं ॥ ५३ ॥

अर्थ —अशा प्रकारचा गुरु असेल आणि शिष्याच्या अर्गी असावे ते गुण संपादन केलेला शिष्य असेल तर ब्रह्मज्ञानरूपी नौकेच्या आश्रयाने अंतःकरणात आत्म्याचा विसररूपी जो मोठा समुद्र त्यातून तो गुरु त्या शिष्याला तारील—

दृष्टि स्पृष्टि श्रुतिर्घ्रातिः मतिर्विज्ञातिरेव च ।

शक्तयोऽन्याश्च भिद्यन्ते चिद्रूपत्वेऽप्युपाधिभिः ॥ ५४ ॥

अर्थः—पहाने, स्पर्श करणे, ऐकणे, वास घेणे, मनन करणे, जाणणे, ह्या सर्व क्रिया त्या त्या विषयाच्या उपाधीसुळे निरनिराळ्या वाटतात, पण त्याचा चैतन्यरूपावर नुसता आरोप आहे.

अपायोद्भूतिहीनाभिः नित्यं दीप्यन् रविर्यथा ।

सर्वज्ञः सर्वदृक् शुद्धः सर्व जानाति सर्वदा ॥ ५५ ॥

अर्थः—ज्यांना जन्म आणि नाश नाही (क्षणजे जी सर्वदा सूर्याजवळ आहेतच) अशा किरणानी नेहमी प्रकाश करणारा सूर्य असा कशाने विटाळत नाही, त्याप्रमाणे सर्व इंद्रियांच्या वृत्ती-

मुळें सर्व पहाणारा असें जरी द्वाणतो. तरी नेहमीं ज्ञानस्वरूप असणारा आत्मा शुद्धच आहे, त्याला द्वा वृत्तींचा विकार होत नाही.

अन्यदृष्टिः शरीरस्थः तावन्मात्रो ह्यविधया ।

जलेद्वाद्युपमाभिस्तु तद्धर्माच्च विभाच्यते ॥ ५६ ॥

अर्थः—शरीरांत शिरल्यामुळें आत्म्याविषयी विसर पडून अज्ञानामुळें त्या त्या शरीरायेवढाच मी असें जरी तो मानू लागला, तरी तो निराळा असतो. पाण्यांतल्या चंद्राच्या प्रतिबिम्बाप्रमाणें आत्मा त्या त्या क्रिया करतो असें वाटतें.

दृष्ट्वा चाक्षं निमील्याथ स्मृत्वा तत्प्रविहायच ।

अथोन्मील्यात्मनो दृष्टिं ब्रह्म मामोत्पन्नध्वगः ॥ ५७ ॥

अर्थः—हें सर्व दृश्य जग काय आहे द्वाचें ज्ञान करून घेऊन, (स्थूलाचा अभिमान सोडून) त्याचें स्मरण किंवा स्वप्न तें टाकून, (सूक्ष्म शरीर विसरून) आत्म्याचें निरुपाधिक ज्ञान करून घेतलें द्वाणजे ब्रह्मप्राप्ति होईल, त्याच्याकरतां कोठें जायला नको.

प्राणाद्येवं त्रिकं हित्वा तीर्णोऽज्ञानमहोदधिम् ।

स्वात्मस्यो निर्गुणः शुद्धो बुद्धो मुक्तः स्वतोहि सः ॥ ५८ ॥

अर्थः—द्वाप्रमाणें स्थूल, सूक्ष्म, कारण द्वा तिहींचा त्याग करून अज्ञानरूपी मोठ्या समुद्रांतून तरून गेल्यावर आत्मरूपाच्या ठिकाणी स्थिरपणा येऊन, तो गुणरहित, निर्मल, ज्ञानी, बंधमुक्त निजस्वरूपानें राहील.

अजोऽहं चामरोऽमृत्युः अजरोऽभय एवच ।

सर्वज्ञः सर्वदृक् शुद्ध इति बुद्धो न जायते ॥ ५९ ॥

अर्थः—मी जन्मरहित, मरण नसलेला, मृत्यूला न भिणारा,

झातारा न होणारा, निर्भय, पूर्णज्ञानी, सर्व पहाणारा, निष्पाप, अशी ओळख झाल्यावर पुनः वेदांत यावे लागणार नाही.

पूर्वांके यद्यमोर्वीज तत्रास्तीति विनिश्चयः ।

तदभावे कुतो जन्म ब्रह्मेकत्वं विजानत ॥ ६० ॥

अर्थ—अज्ञान ज्याने मूळकारण असे पूर्वी सांगितले ते जगत (माया) नाहीच, असा दृढ निश्चय असल्यावर, मग जन्म कुठून येणार. सर्व ब्रह्मच असे त्याला ज्ञान झालेले असते.

क्षीरात्सर्विर्यथोद्धृत्य क्षिप्तं तस्मिन् पूर्ववत् ।

बुद्ध्यादेर्गस्तथाऽसत्यात् न देही पूर्ववद्भवेत् ॥ ६१ ॥

अर्थ—दुधातून लोणी काढून ते पुनः त्याच टाकले तर पूर्वीप्रमाणे मिसळत नाही (निराळे रहाते), त्याप्रमाणे बुद्धि वगैरे ठिकाणच्या असल्या भासापासून जाणीवरूप निराळे काढल्यावर (समजल्यावर) पुनः तो देहाभिमान होणार नाही

सत्यं ज्ञानमनंतं च रसादेः पञ्चकात्परम् ।

स्वाप्नदृश्यादि शास्त्रोक्तं अहं ब्रह्मेति निर्भय ॥ ६२ ॥

अर्थ—अन्न, प्राण, मन, विज्ञान आणि आनंद ह्या पंच कोशातून सत्य काय ते अंतरहित ज्ञान आहे अदृश्य वगैरे सर्वांत स्थिर तो आहे असे तैत्तिरिय उपनिषदात (३-७) सांगितले आहे, त्यावरून मी आता निर्भय झालों, मीच ब्रह्म आहे

यस्माद्वीताः प्रवर्तन्ते बाह्मनः पाचकादयः ।

तदात्मानंदतत्त्वज्ञो न विभेति कुतश्चन ॥ ६३ ॥

अर्थ—वाणी, मन, आणि वगैरे ज्याला भिऊन (आपला पले) काम करतात, तो आनंदरूप तत्त्वज्ञानी आत्मा होय, तो कोणाला भीत नाही

नामादिभ्यः परे भूमि स्वाराज्ये चेत्स्थितोऽद्वये ।

प्रणमेत्कं तदात्मज्ञो न कार्यं कर्मणा तदा ॥ ६४ ॥

अर्थः—नामापासून आरंभ करून एकापेक्षा एक अधिक अशा सर्वज्ञाच्या स्वतंत्रतेच्या शेवटच्या अद्वितीयस्थानी श्रेष्ठ कायम जाऊन बसल्यावर मग आत्मज्ञान्याने नमस्कार कोणाला करावयाचा ? नंतर त्याला कर्म करण्याचे उरले नाही.

विराड्वैश्वानरो वाहः स्मरन्नंतः प्रजापतिः ।

प्रविलीने तु सर्वस्मिन् प्राज्ञोऽव्याकृतमुच्यते ॥ ६५ ॥

अर्थः—त्याला जागृतीमध्ये विश्व वैश्वानर क्षणतात, स्वप्न-काली त्याला तैजस हिरण्यगर्भ क्षणतात, आणि गाढ झोपेत मायो-पाधिक ईश्वर किंवा प्राज्ञ असे त्याला क्षणतात.

वाचारंभणमाश्रयात् सुपुत्रादि त्रिकं त्वसत् ।

सत्योज्ज्वाहमित्येवं सत्यसंधो त्रिमुच्यते ॥ ६६ ॥

अर्थः—हैं सर्व व्यर्थ बोलणे आहे क्षणून द्या तिन्ही अवस्था खोटा. ज्ञानस्वरूप आत्मा तेवढा खरा, असे खरे ज्ञान ज्याला ज्ञाने, तो मोक्षाला गेला.

भारूपत्वाद्यथा भानोः नाहोरात्रे तथैव च ।

ज्ञानाज्ञाने न मे स्यातां चिद्रूपत्वाविशेषतः ॥ ६७ ॥

अर्थः—सूर्याचे स्वरूपच प्रकाशरूप असल्यामुळे त्याच्या ठिकाणी दिवस आणि रात्र नसते, त्याप्रमाणे एकसारखा चैतन्यरूप मी असल्यामुळे ज्ञान आणि अज्ञान ही दोन्ही माझ्या ठिकाणी संभवत नाहीत.

नास्तस्यानतिशङ्क्यत्वात् मयैव स्यामहे सदा ।

ब्रह्मणो मे न हेयं स्यात् प्रायं वेनि च संस्परेत् ॥ ६८ ॥

अर्थः—शास्त्रात सांगितलेल्या गोष्टी नि सशय खऱ्या असल्यामुळे मी सदोदित ब्रह्म आहे. मला ब्रह्माला काही टाकावयाचे आहे किंवा मिळवावयाचे आहे असे काहीच नाही.

अहमेव च भूतेषु सर्वेष्वेवो नमो यथा ।

मयि सर्वाणि भूतानि पश्यन्नेवं न जायते ॥ ६९ ॥

अर्थ —आकाशाप्रमाणे मीच एकटा सर्व प्राणिमात्राच्या ठि काणी आहे, आणि माझ्यामध्ये सर्व प्राणिमात्र आहेत, असे ज्ञान ज्याला झाले, तो पुन जन्माला येत नाही.

न बाह्यं मभ्यतो वाऽत विद्यतेऽन्यत्परत क्वचित् ।

अवाह्यतः श्रुते किञ्चित् तस्माच्छुद्ध स्वयंप्रभः ॥ ७० ॥

अर्थ —मला मजपासून किंवा दुसऱ्यापासून काहेर, मध्ये किंवा बाहेर असला काही (भेदाचा) प्रकार नाही. बाह्य नाही, आत नाही वगैरे दृढदारण्य (४-५-१९) वाक्याप्रमाणे मी निष्पाप स्वप्रकाशित आहे.

नेति नेत्यादि शास्त्रेभ्यः प्रपंचोपसमोऽद्वय ।

अविज्ञातादि शास्त्राच्च नैव ज्ञेयो कृतोऽन्यथा ॥ ७१ ॥

अर्थः—हो नाही, ते नाही, असा निषेध करून प्रपंचाच्या गोष्टी गालता गालता शेवटी अद्वैत राहिल अविज्ञाता जैरे दृढदारण्य (५-८-११) उपनिषदात सांगितल्याप्रमाणे त्याचे ज्ञान अशा निषेधाने होईल, परवी नाही.

सर्वस्याऽमाहमेवेति ब्रह्म चेद्विदितं परम् ।

स आत्मा सर्वभूतानां आत्मा ह्येषामिति श्रुति ॥ ७२ ॥

अर्थः—मी सर्वांचा आत्मा आहे, ह्याप्रमाणे श्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञान-

ह्यावर, तोच सर्व भूतांचा आत्मा होतो, हाच त्यांचा आत्मा
वगैरे बृहदारण्यांत (३-४-१०) वचने आहेत.

जीवश्चेत्परमात्मानं स्वात्मानं देवमञ्जसा ।

देवोपास्यः स देवानां पशुत्वाच्च निवर्तते ॥ ७३ ॥

अर्थः—हा जीव (निरात्मा नाही) तोच परमात्मा, तोच देव,
तो सर्व देवांपैकी पूजनीय देव होणार, त्याला उपाधीमुळे आलेले
अज्ञान नाहीसे होते.

अहमेव सदात्मज्ञः दान्यस्त्वन्यैर्यथावरं ।

इत्येवं सत्यसंधत्वात् असद्धाता न वध्यते ॥ ७४ ॥

अर्थः—मीच सदा आत्मा, ज्ञानी, आकाशाप्रमाणे येथे कशा-
चा दुसऱ्याचा संपर्क नाही, माप्रमाणे सत्य नेहमी असणारा, अस-
त्या (तस्करचोरा) प्रमाणे बंधन पावत नाही.

कृपणास्तेऽन्यथैवातो विदुर्ब्रह्म परं हि ये ।

स्वराज्योऽन्यद्वक् स्वस्थः तस्य देवाः असन्वसे ॥ ७५ ॥

अर्थः—अशा प्रकारचे ब्रह्म नाही वगैरे जे कोणी ब्रह्मतात,
त्यांच्या अज्ञानाची कीव येते; जो सर्वथेष्ट ब्रह्म, जो सर्वांस
आपले ठिकाणी पहातो, ज्याला आपले रूप कळेल, त्याच्या अंकित
सर्व देव असतात.

दित्वा जात्यादिसंबंधान् वाचोऽन्याः सहकर्मभिः ।

ओमित्येवं सदात्मानं सर्वं शून्यं प्रपद्यथ ॥ ७६ ॥

अर्थः—जात, वर्ण वगैरे आणि इतर कर्मासुद्धा वृत्तिरूपी
उपाधी टाकून सर्वांत निर्मल असे आपले आत्मस्वरूप ॐ तें प्राप्त
करून घ्यावे.

सेतुं सर्वव्यवस्थानां अहोरात्रादिवर्जितं ।

निर्यगृध्वमपः सर्वं सकृज्ज्योतिरनामयम् ॥ ७३ ॥

अर्थः—वर्णाश्रममर्यादानां आधारभूत, जेथे दिवस आणि रात्र यांची अपेक्षा, वाजूला, वर, खाली सगळीकडे भरलेला, नित्यप्रकाशरूप, निरोगी—(असले स्वरूप आहे.)

धर्माधर्मविनिर्मुक्तं भूतमव्याकुलताकुतान् ।

स्वमात्मानं परं विद्यात् विमुक्तं सर्वबंधनैः ॥ ७४ ॥

अर्थः—जेथे धर्म अधर्म याचा; किंवा मार्ग झालेले, पुढे होणारे बंधने कालाचा आणि कार्यकारणसंघटाचा, स्पर्श नाही, सर्व बंधनांपासून सुटलेला असा आपला श्रेष्ठ आत्मा सोडलावा.

अकुरुष्वन् सर्वकृच्छुद्धः तिष्ठन्नत्येति धावतः ।

मायया सर्वशक्तित्वात् अजः सन् बहुधा मतः ॥ ७५ ॥

अर्थः—सर्व करून कांही न करणारा, सर्व बांधणाऱ्या (मन बंधने) पेक्षा अधिक वेगवान् असून जागचा न हालणारा, निर्मल, मायेच्या योगाने सर्व प्रकारचे मामर्थ्य असलेला, जन्मरहित असून या जगरूपाने नसलेला (आत्मा आहे).

राजवत्साक्षिमात्रत्वात् साक्षिध्यात् भ्रामको यथा ।

भ्रामयन् जगदात्माहं निःक्रियो कारकोऽद्वयः ॥ ७६ ॥

अर्थः—राजाप्रमाणे सर्व गोष्टींचा साक्षी [त्यांतले कांही न करणारा] जोहसुंबकप्रमाणे नुसत्या जबरजस्त असण्याने सगळ्यांत मति देणारा, जगाचा आत्मा, क्रियारहित, अद्वैत, कारगरहित आत्मा मी आहे.

निर्गुणं निःक्रियं नित्यं निर्द्वंद्वं यन्निरामयम् ।

चुर्दं चुर्दं वया मुक्तं तद्वत्सात्मीति धारयेत् ॥ ७७ ॥

अर्थः—गुण व क्रियारहित, नित्य, अद्वैत, रोगरहित, शुद्ध, ज्ञानी, मुक्त ब्रह्म मी आहे असा विचार करावा.

बंध मोक्षं च सर्वं यत् इदमुभयं हेयमेकं द्रव्यं च ।

ज्ञेयं ज्ञेयाभ्यतीतं परममधिगतं तत्त्वमेकं विशुद्धं ॥८२॥

अर्थः—बंध आणि मोक्ष बगैरे सर्व ज्याच्यापासून झाले, हे द्वैत तरी त्याज्य असून ज्याच्या आधारावर भासले, जाणिवेस योग्य असून ज्याचे ज्ञान (इंद्रियांनी) होत नाही, असे सर्वांत श्रेष्ठ, शुद्ध, अद्वितीय तत्त्व आहे.

विज्ञायैतद्यथावच्छ्रुतिमुनिगदितं शोकमोहाद्यतीतः ।

सर्वज्ञः सर्वकृत्स्पाद्भवभयरहितो ब्राह्मणो वा प्रकृत्यः ॥

न स्वयं स्वस्यनान्यथ नान्यस्यात्मा च हेयगः ।

उपादेयो न चाप्येवं इति सम्यग् मतिः स्मृता ॥ ८३॥

अर्थः—वेदांतशास्त्रांत आणि ऋषींनी सांगितल्याप्रमाणे हे ज्ञान संशयाने करून घेऊन, शोकमोहांतून सुटवें, क्षणजे त्याला भक्त फटेल, तो सर्वज्ञानी होईल, त्याला कांही कर, वयाचेर हाणार नाही, त्याला संसाराचा भीति उरणार नाही. त्याचे सर्व हेतू पूर्ण झाले. आत्म्याला टाकणें हे स्वतःला कित्या दुसऱ्या कोणाचा शमय नाही. त्याप्रमाणेच त्याला मिळवायचें असे कांही नाही. त्याप्रकारचें ज्ञान ते उत्तम होय असे ब्रह्मज्ञानी समजतात.

आत्मप्रत्यायिका श्रेष्ठा सर्ववेदान्तगोचरा ।

ज्ञात्वेना हि विमुच्यंते सर्वसंसारबंधनः ॥ ८४ ॥

अर्थः—वेदांतील वचनाच्या आधारेने हे जिव्हिले आहे, आत्मा ब्रह्म आहे असा अनुभव घ्यामुळे येणार आहे. त्या ज्ञानाने संसाराचे सर्व पाशांपासून सुटका होईल.

रहस्यं सर्ववेदानां देवानां चापि यत्परम् ।

पवित्रं परमं हेतु तदेतत्समकाशितम् ॥ ८५ ॥

अर्थ:-वेदातील गूढ, देवाना सुद्धा जें मोठें महत्वाचें वाटतें, आणि अत्यंत पवित्र असलें हें शास्त्र आम्हीं उत्तम प्रकारानें सांगितलें.

नैतदेयमशांताय रहस्यं ज्ञानमुत्तमम् ।

विरक्ताय प्रदातव्यं शिष्यायानुगताय च ॥ ८६ ॥

अर्थ:-ज्याचें मन शांत झालें नाहीं त्याला हें उत्तम, गुप्त, ज्ञान देऊ नको पण ससारतापाला कटाळून जो शरण येऊन शिष्य होईल त्याला हें अवश्य सांगावें

ददतश्चात्मनो ज्ञान निष्कपोऽन्यो न विद्यते ।

ज्ञानमिच्छस्तरेक्षस्मात् युक्तः शिष्यगुणै सदा ॥ ८७ ॥

अर्थ -आत्म्याचें ज्ञान करून देणें शाच्या इतकें मोल कशाचेंहि नाहीं. यासाठीं शिष्याला योग्य जे गुण ते संपादन करून ज्ञान मिळविण्याची खटपट करावी वगणजे तो मुक्त होईल

ज्ञान ज्ञेयं तथा ज्ञाता यस्मादन्यत्र विद्यते ।

सर्वज्ञ सर्वशक्तिर्य तस्मै ज्ञानात्मने नमः ॥ ८८ ॥

अर्थ -जाणण्याची वस्तु, जाणणारा आणि जाणीव ही त्रिपुटी त्याच्याशिवाय नाहीं, असा तो सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान् त्या ज्ञानस्वरूपाला नमस्कार करतो.

विप्रया तारिता स्मो ये जन्ममृत्युमहोदधिम् ।

सर्वज्ञेभ्यो नमस्तेभ्यो गुरुभ्योऽज्ञानरांकुलम् ॥ ८९ ॥

अर्थ -अज्ञानानें भरलेल्या जन्ममृत्युरूपी ससारसागरातून विद्येच्या योगानें ज्या गुरुमहाराजांनी व्याघास परतीराला नेलें, त्या सर्वज्ञानी गुरुचरणास नमस्कार करतो.

अथ तत्त्वमसिप्रकरणं

ब्रह्मैवम्

येनात्मना विलीयन्ते ब्रह्मवन्ति च वृत्तयः ।

नित्यावगतये तस्मै नमो धीमत्प्रत्ययात्मने ॥ १ ॥

अर्थ — ज्या आत्म्यापासून बुद्धीच्या वृत्ती उत्पन्न होतात आणि ज्याच्या ठिकाणी त्या लीन होतात, तेथे असंख्य ज्ञाणीव आहे, जो बुद्धीच्या अनुभवाचा साक्षी आहे, त्या आत्म्याला नमस्कार करतो.

ममध्ये वज्रोपमयुक्तिसंभूतः । श्रुतेररावीन् शतशो वचोऽसिभिः ॥ ररश वेदार्थनिधि विशालघी । नमो यतोऽज्ञाय गुरोर्गरीयसे ॥ २ ॥

अर्थ:—वज्राच्यासारख्या युक्तिवावणी पाणी दिलेल्या अशा श्रुतिवाक्यरूप तरंगांनी हजारों शतकां (गतवायाचा) नाश (खडन) करून ज्या अत्यंत बुद्धिमान् मतिरामानी वेदार्थ-सागर सरक्षण केला, त्या गुरूच्या गुरूमत नमस्कार असो.

नित्यमुक्तः सदेवास्पोत्येवं चेन्न भवेन्मति ।

किमर्थं श्रावपत्येव मातृवच्छ्रुतिरादृता ॥ ३ ॥

अर्थ:—मी नित्यमुक्त आहे, सत् आहे, अशी हद्द बुद्धि वेदात वाक्यश्रवणाने जर होणारी नसती तर वेदांमध्ये पुनः पुनः त्याचा इतरका आदर (उल्लेख) का केला असता, आणि मातेपमार्गे पुत्रवा-त्ताल्याने बारबार तेंच तें का सांगितलें असतें.

सिद्धादेराहमित्यम्मात् शुभदमो निषिध्यते ।

रज्ज्वामिवादिधीर्धुक्त्या तत्त्वमित्यादिशासनं ॥ ४ ॥

अर्थ — बद्ध हा भ्रमप्रत्यय स्वतः सिद्ध आहे, त्याच्यावर

आभासानें आलेले दुष्प्रत्ययाचे धर्म तूंच तो इ० वगैरे वेदांत-
वाक्यावरून सुक्तीने निवारण करावे, क्षणजे दोरीवर सापचा
झालेला भास घालविण्याप्रमाणें खाली आत्मतत्त्वच स्पष्ट
दिसू लागेल.

शास्त्रप्राप्यतो ज्ञेया धर्मादिरस्तिता यथा ।

विपापोहो यथा ध्यानात् न्हुतिः स्यात्पाप्मनस्तथा ॥५॥

अर्थः—शास्त्रवचनाच्चा (छांदोग्य ६-३-६) आधारानें आ-
त्म्याच्या ठिकाणी इतर धर्म नाहीत, केवळ सत्तामात्र आहे, असें
समजून घ्यावें. (गरुडमंत्राचें वगैरे) ध्यान करून विष उतरा-
वयाचें, त्याप्रमाणें अविद्येच्या योगानें पापाची समजूत धरून बस-
लेल्या आत्म्याच्या समजुतीचें निवारण करावें

सदस्यसाहं करोमीति प्रत्यवायात्मसाक्षिकौ ।

तथैरज्ञानजस्यैव त्यागो युक्ततरो मतः ॥ ६ ॥

अर्थः—मी ब्रह्म आहे, मी क्रिया करतो, हे दोन्ही अनुभव आत्म्या-
चे अस्तित्वाची साक्ष देतात, या मानानें ते दोन्ही सारखेच. पण त्या
दोन्हीही अनुभवाचा त्यागच केला पाहिजे.

सदस्मीति प्रमाणोक्त्या धीरन्या तच्चिभोद्धवा ।

प्रत्यसादिनिभा वाऽपि बाध्यते दिग्भ्रमादिवत् ॥ ७ ॥

अर्थः—मी सत् आहे अशी बुद्धि प्रमाणसिद्ध असूनहि त्याच्या-
सारखीच मी कर्ता अशी बुद्धि उत्पन्न होते. आपल्या डोळ्यांनी
च्या गोष्टी प्रत्यक्ष दिसतात, त्यांत सुद्धा दिशामूल होऊन विपरीत
दिसू लागतें.

कुरुभोक्तेति यच्छास्त्रं लाभबुद्धयनुवादि तत् ।

सदस्मीति श्रुतेर्जाता बाध्यतेऽन्या तथैव धीः ॥ ८ ॥

अर्थः—कर्ता (बृहदारण्यक-३-१०) मोक्षा (कठ-३-४) वगैरे प्रकारची वाक्ये श्रुतीमध्ये आली आहेत, ती लोकांतील ह्यण्याचा अनुवाद करण्या करितां लिहिलेली आहेत. (त्याजवरून लोक असे ह्यण्यात असे किंवा पूर्व पक्ष मांडून दाखविला आहे.) मी सत् आहे ही बुद्धि मात्र श्रुतीची (उपदेशपर) आहे, हिच्या योगाने दुसऱ्या (अनात्म्य) बुद्धीचा नाश करावा.

सदेव त्वमसीत्युक्ते नात्मनो मुक्तता स्थिरा ।

प्रवर्तते प्रसंचक्षां अतो युक्तयाऽनुचितयेत् ॥ ९ ॥

अर्थः—तूच सत् आहेस असे लटले असतां आत्म्याला स्थिर मोक्ष नाही असा तर्क करीत बसणें ही शब्दांची ओढाताण, पुनः तेंच तेंच बोलणें आहे, याकरितां नीट सयुक्तिक रीतीने त्याची उपपत्ति लावावी.

सकृदुक्तं न गृह्णाति वाक्यार्थज्ञोऽपि यो भवेत् ।

अपेक्षते त एवान्यत् अत्रोचाम द्वयं हि तत् ॥ १० ॥

अर्थः—एकदां सांगितल्याबरोबर तूं ब्रह्म आहेस या वाक्याचा अर्थ जर समजला नाही, आणि त्याला तो समजून घेण्याची इच्छा असेल तर तसें त्याला सांगितलें पाहिजे. ही दोन्ही (वाक्यचिंतन आणि मुक्तिवाद) आम्ही सांगितली आहेत.

नियोगोऽप्रतिपन्नत्वात्कर्मणा स यथा भवेत् ।

अविरुद्धो भवेत्तावद्यावत्संवेद्यता दृढा ॥ ११ ॥

अर्थः—जोपर्यंत तें महावाक्याचें ज्ञान नीट मनांत ठसलें नाही, तोपर्यंत त्या वाक्याचा अनुभव नसल्यामुळे त्याच्यासाठीं कर्म (यज्ञयागादि) केली पाहिजेत असें झाले.

चेष्टितं च तथा मिथ्या स्वच्छन्दः प्रतिपद्यते ।

प्रसंख्यानमतः कार्यं यावदात्मानुभूयते ॥ १२ ॥

अर्थः—आत्मा समजायला तो स्वज्ञात आहे कणजे दुसऱ्याची त्याला जरूर नाही, तर मग शम दम वगैरे नियमांचे काही कारण नाही असें होईल. तेव्हा (तसें न होण्याकरिता) पुनः पुनः तेंच सांगणें भाग आहे. आत्म्याचा साक्षात्कार होईपर्यंत तसें केले पाहिजे.

सदस्मीति च विज्ञानमक्षजो बाधते शुभम् ।

शब्दोत्थं दृढसंस्कारो दोषैश्चाकृष्यते बहिः ॥ १३ ॥

अर्थः—मी सत् आहे ह्याचा अनुभूत इन्द्रियाच्या प्रत्यक्ष प्रत्य-
यामुळे येत नाही कारण शब्द वगैरे विषयाचा फार दिवसांचा परिणाम दृढ झालेला असतो, आणि दृढ वगैरे दोषानी तो जीव बाहेर विषयाकडे ओढून नेल्याप्रमाणे जातो.

श्रुतानुमानजन्मानौ सामान्यविषयौ यतः ।

प्रत्ययावक्षजोऽवश्यं विशेषार्थो निवारयेत् ॥ १४ ॥

अर्थः—वेद आणि विचार ह्यांच्या पासून येणाऱ्या सामान्य विषया-
सवषयाच्या अनुभवावर प्रत्यक्ष इन्द्रियाना येणाऱ्या प्रत्ययाच्या विशेषार्थाचा पगडा बसून तो अनुभव विसरतो.

वाक्यार्थप्रत्ययी कश्चित् निर्दुःखो नोपलभ्यत ।

यदि वा दृश्यते कश्चित् वाक्यार्थश्रुतिमात्रतः ॥ १५ ॥

अर्थः—महावाक्याचा अर्थ समजतांच दुःखापासून सुटला असा कोणी मनुष्य आढळत नाही. कोणी कश्चित् तसा असला तर तो वाक्याचा अर्थ ऐकल्याबरोबरच तसा होतो (मग अर्थ समजण्यांत जास्त काय आहे ?)

निर्दुःखोऽतीतदेहेषु कृतभावोऽनुमीयते ।

चर्या नोऽशास्त्रसंवेद्या स्यादनिष्टं तथा सति ॥ १६ ॥

अर्थः—दुःखांतून सुटण्याची तशी जी कांही उदाहरणे आहेत, त्यांत त्यांनी मागील जन्मी तसे साधन संपादन केलें होतें असा तर्क करणे भाग आहे. नाहीतर संन्यास वगैरे घेण्याचा सांगितलेला विधि शास्त्रविहित नाही असें होईल, आणि असली गोष्ट होणे चांगलें नाही.

सदसीति फलं चोक्त्वा विधेयं साधनं यतः ।

न तदन्यत्प्रसंख्यानानात् प्रसिद्धार्थमिहेष्यते ॥ १७ ॥

अर्थः—तुं सत् आहेस हा अनुभव ज्याचें फल येईल असे साधन (कर्म) आढळ्य आहे. असें ठरल्यावर शब्दाची पुनरावृत्ति करणे (पुनः पुनः शब्द उच्चारून समजून घेणे) याशिवाय ही गोष्ट साध्य होण्यास दुसरा उपाय दिसत नाही.

तस्मादनुभवायैव प्रसंचक्षीत यत्नतः ।

त्यजन्साधनतत्साध्यविरुद्धं शमनादिमान् ॥ १८ ॥

अर्थः—तेव्हा साध्य (जो आत्मसाक्षात्कार) आणि त्याच्या विरुद्ध जें साधन (कर्म करणे) तें टाकून शमदमादि साधनचतुष्टयसंपन्न पुरुषानें यत्न करून (त्या महावाक्याचा) अनुभव घेण्यासाठी प्रसंख्यान (शब्द पुनरावृत्ति) करावें असे (तुमचें म्हणणें.

नैतदेवं रहस्यानां नेति नेत्यवसानतः ।

क्रियासाध्यं पुरा श्राव्यं न मोक्षो नित्यसिद्धतः ॥ १९ ॥

अर्थः—हें बरोबर नाही. वेदांतील रहस्य जो उपनिषद्भाग त्यामध्यें हें नाही, हें नाही असें दखून (दृश्य वस्तूचा) निषेध

करून शेष रहाणारा तो आत्मा असे दाखविले आहे (त्याची उपाप्ति कशी लावणार ?) क्रियाकर्माच्या योगाने ज्या काही गोष्टी (स्वर्ग वगैरे) मिलिषिण्याच्या त्या (वेदाच्या) पूर्वकादात सांगून टाकल्या शिवाय मोक्ष नित्यसिद्ध असल्यामुळे त्याला काहीच कर्माची जरूर नाही.

पुनरदुःखं यथाऽध्यस्तं पिताऽदुःखं स्वआत्मनि ।

अद्वक्ता तथाऽध्यस्तो नित्यादुःखं स्य आत्मनि ॥२०॥

अर्थ — बापाला स्वतः काही दुःख होत नसता, मुलाचे दुःख पाहून त्याचा आपल्यावर अध्यास करून तो जसा दुरू लागतो, त्याप्रमाणे ससारदुःखापासून नेहमी अलिप्त असलेला जीव मी कर्ता जसा अभिमान धरून प्रपंचदुःखात पडतो

सोऽध्यासो नेतिनेतीति प्राप्तवत्प्रतिपिध्यते ।

भूयाऽध्यासविधिं कथितं कुतश्चिन्नोपपद्यते ॥ २१ ॥

अर्थ — तसला अध्यास जणू काय झाला आहे असे धरून ते आत्मा नाही, ते आत्मा नाही, अशा निवेधाने निवारण केला आहे वास्तविक पाहिले तर अध्यास तरी कोटून कशाचा झाला आहे असे क्षणोद्दि बरोबर नाही

आत्मनीहं यथाध्यासं प्रतिपेक्षतथैव च ।

मलाध्यासनिपेथौ स्वे नियेवेच यथा मुधै ॥ २२ ॥

अर्थ — आकाश मलिन झाले आहे जसा अध्यास आणि ते स्वच्छ आहे हा निषेध ज्ञानी लोळ करतात त्याप्रमाणे आत्म्यावर विषयादिकांचा अध्यास आणि निषेध सधजावा

मासत्रैः प्रतिपिध्येत मोक्षोऽनित्यो भवेत्प्रवचम् ।

अतो मासनिपेथोऽयं दिव्यमिचयनादिवत् ॥ २३ ॥

अर्थः—संसाराचा अध्यास आत्म्यावर झाला आहे हें (प्रमाणानें) सिद्ध झालें तर निश्चित मोक्ष नाशवंत होईल. क्षणून आकाशांत अग्नि वगैरे दिसल्याप्रमाणें हा संसार झालाच नाही. असा त्याचा निषेध समजावा.

संभाव्यो गोचरे शब्दः प्रत्ययो वा न चान्यथा ।

न संभाव्यौ तदात्मत्वात् अहंकर्तृत्वतयैवच ॥ २४ ॥

अर्थः—परमात्मा हा कशाचाही विषयच होऊं शकत नाही, शब्द किंवा त्याचा प्रत्यय हे दोन्ही तेथें नाहींत, कारण अहंकार मानणारा क्षणून जो तुझी क्षणता, तोच आत्मा होय.

अहंकर्त्रात्मनि न्यस्तं चैतन्ये कर्तृतादि यत् ।

नेति नेतीति तत्सर्वं साहकर्त्रा निषिध्यते ॥ २५ ॥

अर्थः—चैतन्यरूप आत्म्याच्या ठिकाणी अभिमानी चित्तानें जें कर्तृत्व वगैरे मानलें तें तें नाही, तें नाहीं, व्याप्रमाणें सांगून श्रुतीनें त्या अभिमानी चित्तासह सर्व बगळून टाकलें.

उपलब्धिः स्वयंज्योतिः दृशिः प्रत्यक् सदाक्रियः ।

साक्षात्सर्वांतरः साक्षी चेता नित्योऽगुणोऽद्वयः ॥ २६ ॥

अर्थः—(मग शिळक राहिल्याची) प्राप्ति होणारा तो स्वयंप्रकाश, ज्ञानस्वरूप, अपरोक्ष, कर्मरहित, प्रत्यक्ष सर्वाच्या अंतर्यामी राहणारा, सर्वांस चेतना देणारा, तिकालाबाधित, गुणरहित, अद्वितीय, असा तो आहे.

सन्निधौ सर्वदा तस्य स्यात्तदाभोऽभिमानकृत् ।

आत्मात्मीयं द्वयं चातः स्यादहंममगोचरः ॥ २७ ॥

अर्थः—अहंभाव (चित्र) आत्म्याच्या प्रवळ नेहमी असल्यामुळें त्याला त्या आत्म्याचा प्रकाश मिळून आत्म्यासारखे सामर्थ्य त्याला

येईल, मग एक आत्मा आणि दुसरे आत्म्याचें असें द्वय उत्पन्न होऊन तें अहं आणि मम ह्या शब्दांनीं दाखविलें जाईल.

जातिकर्मादिमत्त्वाद्धि तस्मिन् शब्दास्त्वहंकृति ।

न कश्चिद्वर्तते शब्दः तदाभावात्स्व आत्मनि ॥ १८ ॥

अर्थः—पण त्या अहंभावाच्या ठिकाणीच जातिकर्म वगैरे शब्दांची जाणीव होणार, आत्म्याचे ठिकाणी हे धर्म कांहीच नसल्यामुळे कोणचाहि शब्द तेथें लागत नाही.

आभासो यत्र तत्रैव शब्दा प्रत्यग्दर्शि स्थिताः ।

लक्षयेयुर्न साक्षात् अभिदध्युः कथंचन ॥ १९ ॥

अर्थः—ज्या (अंतःकरणाच्या) ठिकाणी आभास झाला त्या ठिकाणी शब्द वगैरे रहाणार, प्रत्यक्षासारख्या दिसणाऱ्या आत्म्याला लक्षणेनें ते दाखविलील, पण प्रत्यक्ष त्याला विशेषण लागलें असा बोध होणार नाही.

न क्षजात्यादिमान् कश्चित् अर्थः शब्दैर्निरूप्यते ॥ २० ॥

अर्थः—ज्याला जाति वगैरे धर्म नाहीत अशी वस्तू शब्दांनीं सांगतां येत नाही.

आत्माभासो यथाहंकृत् आत्मशब्दैस्तथोच्यते ।

उल्लुकादौ यथाग्न्यर्थाः परार्थत्वान्न चाज्ञसा ॥ २१ ॥

अर्थः—आत्म्याचा भास झालेला अहंभाव आत्मा ह्या शब्दांनीं दाखविला जातो—कोलीत वगैरे जळत आहे ह्या वाक्यांत अग्नीचा जळण्याचा धर्म कोलतीवर लावला जातो. त्याप्रमाणें ह्या जडाच्या ठिकाणी आत्म्याचे धर्म आले हें बरोबरच झालें.

मुखादन्यो मुखाभासो यथादर्शानुकारतः ।

आभासान्मुखमप्येवं आदर्शाननुवर्तनात् ॥ २२ ॥

अर्थ:-आरसा असेल त्याप्रमाणे त्यांत दिसलेले तोंडाचे प्रति-
बिंब तोंडाहून निराळे असते, त्याप्रमाणेच आरशावरून असे दिसते
की प्रतिबिंबाहून बिंब (मुख) निराळेच आहे.

अहंकृत्यात्मनिर्भासो मुखाभासवदिप्यते ।

मुखवत्स्मृत आत्माऽन्योऽविविक्तौ तौ तथैव च ॥३३॥

अर्थ:-आरशांत तोंड दिसल्याप्रमाणे अंतःकरणाच्या ठिकाणी
अहंभाव हे आत्म्याचे प्रतिबिंब पडते. पण त्या प्रतिबिंबाहून तोंड
जसे निराळे त्याप्रमाणे आत्मा त्या अंतःकरणाहून निराळा आहे.
आप्रमाणे वाटते खरे, पण वास्तविक पदातां, ती दोन्ही एकमेकां-
हून निराळी नाहीत. मुख नसते तर प्रतिबिंब नाही. त्याप्रमाणे
आत्म्याचा आभास हा आत्म्याहून कांही निराळा नाहीच.

संसारी च स इत्येक आभासो यस्त्वहंकृतिः ।

वस्तु छाया स्मृतेरन्यत् माधुर्यादि च कारणम् ॥३४॥

अर्थ:-हा आभास-हे अभिमानी अंतःकरणांतले मीतीबध्ने हेच को-
णाच्या मताने संसार करते. वस्तुसारखीच तिची छाया असे स्मृतिकार
सांगतात, शिवाय गोडी वगैरेचा अनुभव पदार्थाहून निराळा येतोनाः

शैकदेशो विकारोवा तदाभासाश्रयः परे ।

अहंकर्तैव संसारी स्वतंत्र इति केचन ॥ ३५ ॥

अर्थ:-ज्ञानस्वरूप आत्म्याचा एक अंश तो संसारी (जीव)
असे कोणी क्षणतात, कोणी तो त्याचा विकार क्षणतात, चैतन्यभास
झालेला अहंकार हा संसारी असे कोणी क्षणतात. सारांश कोणाचेहि
मत घेतले तरी संसारी (जीव) स्वतंत्र आहे असे कोणी क्षणत नाही.

अहंकारादिसंतानः संसारी नान्वयी कश्चित् ।

इत्येवं सौगता आहुः तत्र न्यायो विचार्यताम् ॥३६॥

अर्थः—अहंकार वगैरे ज्ञान एकसारखें ज्याला होतें तोच संसारी, तो कोणी दुसऱ्यापासून भासलेला वगैरे नाही असें सौमतांचें मत आहे, त्याचा मात्र नीट विचार करा.

संसारिणां कथा त्वास्तां प्रकृतं त्वधुनोच्यते ।

मुखाभासो य आदर्शे धर्मो नान्यतरस्य सः ॥ ३७ ॥

अर्थ—ही सध्यांच गोष्ट संसारीवद्दल निघाली, ती सध्यां राहूं था. आपला आभासाचा विषय चालूं होता, तोच पुढें सागतो.

द्वयोरेकस्य चेद्वर्णो वियुक्तेऽन्यतरे भवेत् । मुखेन व्यप-
देशात्स मुखस्येवैति चेन्मतम् । नादर्शनानुविधानाच्च मुखे
सत्यविभावः ॥ ३८ ॥

अर्थः—आरशांत जें प्रतिबिंब दिसलें तें कोणाचें ? दोहोंपैकी कशाचें नव्हे. (तोंड आणि आरसा या) दोहोंपैकी एकाचा तो धर्म असता तर तो एक असतांना ज्याचा धर्म त्याच्या ठिकाणी तो दिसावा, तोंड पहात नसलें तर प्रतिबिंब आरशांत दिसत नाही, यावरून तें तोंडाचा धर्म नाही. आहे असें क्षणें असेल तर एक आरसा असल्याशिवाय तें दिसत नाही आणि दुसरे आरसा नसतांना तें मुखावर कोठें दिसत नाही.

द्वयोरेवेति चेतन्न द्वयोरेवाप्यदर्शनात् ।

अद्वयस्य सतो दृष्टिः स्याद्राहोर्ध्वद्वययोः ॥ ३९ ॥

अर्थः—तो धर्म (तोंड व आरसा या) दोघाचा आहे असे क्षणाल तर दोन्हीचा संयोग नसताना तें प्रतिबिंब दिसत नाही. बरे तर असा राहू अदृश्य असून चंद्र आणि सूर्य याच्या ठिकाणी तो दिसतो त्याप्रमाणें कोणा चरी सन् वस्तूचें हें रूप असेल-
(ही संका.)

राहोः प्रागेव वस्तुत्वं सिद्धं शास्त्रप्रमाणतः ।

छायापक्षे त्ववस्तुत्वं तस्य स्यात्पूर्वयुक्तिः ॥ ४० ॥

अर्थः—ज्योतिःशास्त्र, पुराण इत्यादि ठिकाणीं राहू आहे असें घरलेले आहे, तेव्हां राहू निराळी वस्तू आहे असें ठरले; राहू नसून ग्रहण लागण्याचें कारण पृथ्वी व चंद्र यांची छाया आहे असें कोणी म्हणतात, मग त्यांत राहू नाहीच असें होतें. तेथे मग ३७ श्लोकांत सांगितलेलाच सिद्धांत मांडावा लागतो.

छायाकांतेर्निषेधोऽयं न तु वस्तुत्वसाधकः ।

न ह्यर्थान्तरानिष्ठं सत् वाक्यमर्थान्तरं वदेत् ॥ ४१ ॥

अर्थः—छायेनें प्राप्त होत नाही असें सट्ट्यानें छाया ही वस्तू आहे असें ठरत नाही. एका ठिकाणीं अर्थबोध करणारे वाक्य दुसऱ्या ठिकाणीं निराळा कांही अर्थ दाखवील असें होणार नाही.

माधुर्यादि च यस्कार्यं उष्णद्रव्याद्यसेवनात् ।

छायाया न त्वदृष्टत्वात् अपामेव च दर्शनात् ॥ ४२ ॥

अर्थः—सावलीत बसलेल्या मनुष्याला पाणी गोड लागतें, तें त्या वेळीं कढत पदार्थ घेतला नसल्यानें वाटतें. (डोंगराच्या) सावलीत गोडी नसते, ती पाण्यांत असते.

आत्माभासाश्रयाश्चैवं मुखाभासाश्रया यथा ।

गम्यते शास्त्रयुक्तिभ्यां आभासासत्वमेव च ॥ ४३ ॥

अर्थः—तेव्हां मुख, त्याचें प्रतिबिंब आणि (त्याचा आश्रय) आरसा ही जशी तीन, त्याप्रमाणेच आत्मा (त्याचा आभास) जीव, आणि (त्याचा आश्रय) अंतःकरण ही वास्तविक निराळी नसून निराळी वाटतात. म्हणून शास्त्रांतील वाक्यांनीं आणि युक्तीं आभास खोटा असें ठरले.

न दृशेरविकारित्वात् आभासस्याप्यवस्तुतः ।

नाचितित्वादहं कर्तुः कस्य संसारिता भवेत् ॥ ४४ ॥

अर्थः—आत्मा (ज्ञानी) विकार पावत नाही, आभास तर सोटा ठरला, अंतःकरण ते तर जड पडले, तेव्हां संसार कोणावर लादावयाचा !

अविद्यामात्र एवातः संसारोऽस्त्वविवेकतः ।

कूटस्थेनात्मना नित्यमात्मवानात्मनीव सः ॥ ४५ ॥

अर्थः—तेव्हां संसार क्षणजे केवळ अविद्येचें कार्य, तो अविद्याचा परिणाम आहे. आत्मा कूटस्थ, नित्य व आपल्या आत्मरूपानें आपल्या ठिकाणी रहाणारा आहे.

रज्जुसर्पो यथा रज्ज्वा सात्मरुः मात्विचेकतः ।

अवस्तु सन्नपि ह्येव कूटस्थेनात्मना तथा ॥ ४६ ॥

अर्थः—दोरीचा वाटलेला साप विचार करीपर्यंत खराच आहे असा वाटतो, त्याप्रमाणें संसार सोटा असून कूटस्थ आत्म्यावर तो खरोखरच आहे असा भास होतो.

आत्माभासाश्रयश्चात्मा प्रत्ययैः स्वैर्विकारवान् ।

सुखीदुःखी च संसारी नित्य एवेति केचन ॥ ४७ ॥

अर्थः—आत्म्याच्या आभासाला आश्रय आत्माच आहे. तो आपल्या प्रत्ययांमुळे विकार पावतो, सुखदुःख भोगतो, संसारी होतो, हें नित्य आहे असें कोणी प्रतिपादन करतात.

आत्माभासापरिज्ञानात् याथात्म्येन विमोहिताः ।

अहंकाररमात्मेति मन्यन्ते ते निरागमाः ॥ ४८ ॥

अर्थः—आत्मा आणि त्याचा आभास यांचें खरें ज्ञान न झाले-

स्यामुल्ले मूढ होऊन अंतःकरणप्रतिबिंबालाच जे आत्मा क्षणतात, ते वेदांतील वचने पहात नाहींत (असेच झटले पाहिजे.)

संसारो वस्तु संस्तेषां कर्तृभोक्तृत्वलक्षणः ।

आत्माभासाश्रयाज्ञानात् संसरन्त्यविवेकतः ॥ ४९ ॥

अर्थः—आत्मा, आभास (जीव) आणि आश्रय (चित्त) यांचे ज्ञान न झाल्यामुळे अविचाराने ते संसारांत पडतात; त्यांच्या मताने मी करतो, मी भोगतो, व्यापकारचा संसार स्वराच आहे.

चैतन्याभासता बुद्धेरात्मनस्तत्स्वरूपता ।

स्याच्चेत्तं ज्ञानशब्दैश्च वेदः शास्तीति युज्यते ॥ ५० ॥

अर्थः—बुद्धीच्या ठिकाणी चैतन्याचा भास होऊन तीच आत्म-स्वरूपाने जर भासू लागली तर आत्मा ज्ञानपूर्ण, सत् आणि आनंदस्वरूप आहे असे वर्णन जे वेदात केले ते बरोबर जुळते.

प्रकृतिप्रत्ययार्थौ यौ भिन्नावेकाश्रयौ यथा ।

करोति गच्छतीत्यादौ दृष्टौ लोकप्रसिद्धितः ॥ ५१ ॥

अर्थः—प्रकृति (क्रिया) आणि प्रत्ययार्थ (कर्ता) हे दोन निरनिराळे असून एकाच आश्रयावर रहातात; तो करतो, तो जातो, या दोन क्रिया निराळ्या, पण आश्रय एक हे लोकांना ठाऊकच आहे.

नानयोद्वर्थाश्रयत्वं च लोके दृष्टं स्मृतौ तथा ।

जानात्यर्थेषु को हेतुः द्रव्याश्रयत्वे निगद्यताम् ॥ ५२ ॥

अर्थः—हे प्रकृति प्रत्यय निरनिराळ्या दोन वस्तूंवर रहातात, असा लोकांचा अनुभव नाही. स्मृतीत (व्याकरणात) हि तसा आधार नाही. मग जाणिवेच्या वेळी मात्र बुद्धि आणि आत्मा निरनिराळे समजण्यांत पायदा कोणचा !

आत्माभासस्तु तिद्वाच्यो धात्वर्थश्च धियः क्रियाः ।

उभयं चाविवेकेन जानातीत्युच्यते मृपा ॥ ५३ ॥

अर्थः—आत्म्याचा भास हा प्रत्ययावरून समजतो आणि बुद्धीच्याकडून होणाऱ्या क्रिया (वृत्ति) त्या त्या क्रियेच्या अर्थावरून ओळखता येतात. दोन्ही (आत्माभास आणि बुद्धि) अज्ञानामुळे जाणीव (ज्ञान) ग्रहण करतात अशी खोटी समज होते.

न बुद्धेरवबोधोऽस्ति नात्मनो विद्यते क्रिया ।

अतो नान्यतरस्यापि जानातीति च युज्यते ॥ ५४ ॥

अर्थः—बुद्धीच्या ठिकाणी (ज्ञानरूप) चैतन्य येणार कसे, त्याप्रमाणेच आत्म्याच्या हातून कर्म घडणार कसे? तेव्हा दोघांच्याकडेहि जाणीव जाऊ शकत नाही.

नाप्यतो भावशब्देन इतिरित्यपि युज्यते ।

न ह्यात्मा विक्रियामात्रो नित्य आत्मेति शासनात् ५५

अर्थः—त्या (आत्म्याच्या) ठिकाणी जाणणेपणा आहे अशा तऱ्हेनेहि ज्ञानशब्दाचा प्रयोग तेथे होत नाही, आत्मा नित्य आहे असे श्रुति सांगते, तेव्हा त्याला कोणच्याच प्रकाराने क्रियेचा संबंध येणार नाही.

न बुद्धेरुद्दिवाच्यत्वं करणं न ह्यकर्तृकम् ।

नापि शायत इत्येवं कर्मशब्दैर्निरूप्यते ॥ ५६ ॥

अर्थः—ज्याने बोध होतो ती बुद्धि असें झटले तरी ती क्रिया चिराकडेच जाते, आत्म्याकडे येत नाही. बुद्धि हें ज्ञानाचें साधन (हत्यार) मानले, तर कर्त्याशिवाय नुसतें साधन असत नाही. त्याप्रमाणेच जाणला जातो वगैरे क्रियावाचक शब्दांनी आत्म्याचा बोध होत नाही.

न येषामेक एवात्मा निर्दुःखो अविक्रियः सदा ।

तेषां स्याच्छब्दवाच्यत्वं ज्ञेयत्वं चात्मनः सदा ॥५७॥

अर्थः—ज्यांच्या महाप्रमाणें आत्मा अद्वितीय, दुःखरहित, कर्मरहित आहे, त्यांच्या महाप्रमाणें त्याला शब्दबोध, आणि जाणला जाणें वगैरे क्रिया लागणार नाहींत.

यदाहंकर्तृरात्मत्वं तदा शब्दार्थमुख्यता ।

नाशनायादिमत्त्वात् शुतौ तस्यात्मतेष्यते ॥ ५८ ॥

अर्थः—जेव्हां अहंकार्या (चित्ता) ला आत्मा झणाल तेव्हां त्याचा बोध शब्दांनीं करतां येईल. पण त्या अभिमानी जीवाला स्वार्थें पिणें वगैरे लागत असल्यामुळे त्याच्याकडे आत्मपणा नाहीं असें श्रुति सांगते.

इन्त तर्हि न मुख्यार्थो नापि गौणः कथंचन ।

जानातीत्यादिशब्दस्य गतिर्वाच्या तथापि तु ॥५९॥

अर्थः—जाणणें वगैरे शब्दांचा मुख्यार्थहि लागत नाहीं, गौण अर्थ तर नाहींच नाहीं, मग शब्दांची स्थिति काय समजावी ?

शब्दानामययार्थत्वे वेदस्याप्यप्रमाणता ।

साच नेष्टा ततो ग्राह्या गतिरस्य प्रसिद्धितः ॥ ६० ॥

अर्थः—शब्दांचा जर काहींच अर्थ होणार नाहीं, तर मग वेद (शब्दरूप असल्यामुळे) खोटे (निरर्थक) ठरतील. हें तर असें व्हायला नको, तेव्हां शब्दांचा जो प्रसिद्ध (अर्थबोधाचा) व्यापार तो कबूल केला पाहिजे.

प्रसिद्धिर्मूलोकस्य यदि ग्राह्या निरात्मता ।

लोकायतिकसिद्धांतः सा चानिष्टा प्रसज्यते ॥६१॥

अर्थः—प्रसिद्ध अर्थ कोणाचा प्रमाण मानावयाचा ? मूर्ख लो-

कांचा श्वायचा असला तर (निरात्मवादी) लोकायतिकाच्या दृष्ट्या प्रमाणे आत्मा नाही असे दृष्टा, असला सिद्धांत तुम्हालाही कबूल नाही.

अभियुक्तप्रसिद्धिश्चेत्पूर्ववत् दुर्विवेकता ।

गतिशून्यं न वेदोऽयं प्रमाणं स वदत्युत ॥ ६२ ॥

अर्थ:— विद्वान् लोकांनी केलेल्या अर्थ धरावयाचा तर मग पूर्वप्रमाणेच तो (आत्मा) नीट कवकर समजत नाही असे होईल. तसे होत नाही. तसे असतें तर आपली गति नाही हें व ज्ञान असे वेदाने सांगितलें असतें.

आदर्श मुखसामान्यं मुखस्येष्टं हि मानवैः ।

मुखस्य प्रतिबिम्बो हि मुखकारेण दृश्यते ॥ ६३ ॥

अर्थ:— भारतांत जें रूप पाहिलें तसेच आपलें तोंड असेल असे लोक मानतात; त्याप्रमाणेच तोंडाजें प्रतिबिम्ब (व भारतांत पडलें तें) तोंडाच्या आकाराचेच आहे असे म्हणत धरतात.

यत्र यस्यावभासस्तु तयोरेवाविवेकतः ।

जानातीति क्रियां सर्वो लोको यत्ति स्वभावतः ॥ ६४ ॥

अर्थ:— ज्याचा भास होतो आणि जेथे होतो, त्या दोहोंची निरनिराळी समज न पडल्यामुळे जाणोव ही क्रिया सर्व लोक स्वाभाविकपणे लावू लागतात.

बुद्धेः कर्तृत्वप्रच्यस्य जानातीति न चक्ष्यते ।

तथा चैतन्यप्रच्यस्य ज्ञत्वं बुद्धिरिहोच्यते ॥ ६५ ॥

अर्थ:— बुद्धीचा कर्तेपणा आत्म्यावर लादून आत्मा जाणतो म्हणून जाणीवरूप माझे असे म्हणतात, आणि बुद्धीवर चैतन्य कल्पून बुद्धीकडे जाणीव देतात.

स्वरूपं चात्मनो ज्ञानं नित्यं ज्योतिः श्रुतेर्यतः ।

न बुद्ध्या क्रियते तस्माज्ज्ञात्मनान्येन वा सदा ॥ ६६ ॥

अर्थः—ज्ञान हें आत्म्याचें स्वरूप आहे, तो नित्य प्रकाश-
मान आहे असे वेद सांगतात, तेव्हां त्याच्या ठिकाणी जाणीव
बुद्धीने किंवा दुसरी कशाने आणलेली अशी नसते.

देहेऽहं प्रत्ययो यद्वज्जानातीति च लौकिकाः ।

वदन्ति ज्ञानकर्तृत्वं तद्वद्वुदेस्तथात्मनः ॥ ६७ ॥

अर्थः—साधारण लोक देहालाच मी ही संज्ञा लावून मग
त्याच्याकडे जाणण्याचा धर्म लावतात, त्याप्रमाणे बुद्धीवर ज्ञान
आणि आत्म्याकडे कर्तेपणा लावतात.

बौद्धैस्तु प्रत्ययेरेवं क्रियमाणैश्च चिन्निधैः ।

मोहिताः क्रियते ज्ञानमित्याहुस्ताकिंका जनाः ॥ ६८ ॥

अर्थ—बैतन्याच्या प्रतिबिंबामुळे चैतन्यासारख्या वाटणाऱ्या बु-
द्धीच्या निरनिराळ्या वृत्तीमुळे भूल पडून तांकिंक मंडळी झणतात
की ज्ञान उत्पन्न होतें.

तस्माज्ज्ञाभासबुद्धीनामविवेकात्प्रवर्तिताः ।

जानातीत्यादिशब्दश्च प्रत्ययो या च तत्स्मृतिः ॥ ६९ ॥

अर्थः—झावरून जाणीव वेगळे अर्थाचे शब्द, त्यांचा अनुभव
आणि त्यांचे स्मरण ही तिन्ही उत्पन्न होण्याला मूळ आत्म्याचें प्र-
तिबिंब आणि बुद्धि यांचे ऐक्य मानलें तें होय.

आदर्शानुविधायित्वं छायाया अस्यते मुखे ।

बुद्धिधर्मानुकारित्वं ज्ञाभासस्य तथेप्यते ॥ ७० ॥

अर्थः—आदर्शांतलें प्रतिबिंब मुख आहे असे मानल्या-
प्रमाणेच आत्म्यावर बुद्धीचे सर्व धर्म लादले जातात.

बुद्धेस्तु प्रत्ययास्तस्मादात्माभासेन दीपिताः ।

ग्राहका इव भासन्ते दहन्तीबोल्मुक्तादयः ॥ ७१ ॥

अर्थः—त्यामुळे बुद्धीच्या सर्व वृत्ति आत्म्याच्या प्रतिबिम्बने प्रकाशमान होऊन चैतन्ययुक्त वाटतात. उदाहरण, मणीच्या गुणाचा आरोप करून फोडीत जाळते असे आपण झणतो.

स्वयमेववाभास्यते ग्राहकाः स्वयमेव च ।

इत्येवं ग्राहकास्त्वित्वं प्रतिषेधन्ति सौमताः ॥ ७२ ॥

अर्थः—ह्या बुद्धीच्या वृत्ति स्वतःच प्रकाशमान आहेत व त्यांना स्वतःच ज्ञान आहे असे झणून त्यांचे ज्ञान असणारा दुसरा कोणी नाही असे सौमत झणतात,

यथेवं नान्यददृश्यास्ते किं तद्धारणमुच्यताम् ।

भावाभावौ हि तेषां यौ नान्यग्राही सता यदि ॥ ७३ ॥

अर्थः—त्यांच्या झणण्याप्रमाणे ह्या वृत्तीला जाणणारा दुसरा कोणी नाही त्यांचे खंडन कसे करणार ? त्या वृत्तींचे उत्पन्न होणे आणि नाश पावणे ह्यांना जाणणारा जर सत् (आत्मा) नाही तर मग दुसरा कोणी आहे काय ?

अन्वया ग्राहकस्तेषामित्येतदपि तत्समम् ।

अचितित्वस्य तुल्यत्वादन्वस्मिन्ग्राहके सति ॥ ७४ ॥

अर्थः—तसा दुसरा कोणी जाणणारा असेल तर तो त्या वृत्तीच्या बरोबर असला पाहिजे आणि तोहि त्यांच्याप्रमाणेच जड ठरेल.

अध्यक्षस्य सवीपे तु सिद्धिः स्यादित्येचेन्यतम् ।

नाट्यक्षेऽनुपकारित्वादन्वत्रापि असंगतः ॥ ७५ ॥

अर्थः—साक्षी सगळ अवळ अकारणामुळे तसा अनुभव घेतो असे झणाल तर ते बरोबर नाही. कारण साक्षी कोणालाच काही

(मदत बगैरे) करीत नाही, तेव्हां इतर वास्तूकडे सुद्धा तसाच (अनुभवाचा) समय येईल.

अर्थो दुःखीच यः श्रोता सत्त्वध्यसोऽथ वेतरः ।

अध्यक्षस्य च दुःखित्वमर्थित्वं च न ते मतम् ॥ ७६ ॥

अर्थः—ज्याला मोक्ष पाहिजे, जो दुःखाचा अनुभव घेतो असा शिष्य तोच स्वतः साक्षा किंवा दुसरा कोणी असतो ? तुमच्या मताप्रमाणे साक्षा दुःखी किंवा कांही मागणारा असत नाही.

कर्ताध्यक्षः सदस्मीति नैव सदग्रहमर्हति ।

सदेवासीति मिथ्योक्तिः श्रुतेरपि न गुज्यते ॥ ७७ ॥

अर्थः—साक्षाला कर्ता बगैरे प्रकारचा विकारी समक्यावर मग तो सत् आहे असा अनुभव येणार नाही. तथा स्थितिं तो मी सत् आहे हाणू लागेल तर तें बोलणें खोटें. शिवाय सर्व श्रुतीमध्ये प्रमाण नाही.

अविविच्योभयं वक्ति श्रुतिश्चेत् स्याद् ग्रहस्तथा ।

अस्मदस्तु विविच्यैव त्वमेवेति वदेयादि ॥

प्रत्ययान्वयिनिष्ठत्वमुक्तदोषः प्रसज्यते ॥ ७८ ॥

अर्थः—आत्मा आणि अहंकार (अंतःकरण) यांचा चेद न करतां श्रुति बोलत आहे आणि त्यामुळे सत् याचा मास होतो. अस्मत्पासून त्वं याचा निराळा बोध करून प्रत्ययाच्या (अहंकाराच्या) ठिकाणी त्वं याचा अनुभव घरला तर श्रुति सोडें बोलते असल्या प्रकारचा वर सांगितलेला दोष येईल.

त्वमित्यध्यक्षनिष्ठश्चेद्ग्रहमध्यक्षयोः कथम् ।

संबंधो वाच्य एवात्र येन त्वमिति लक्षयेत् ॥ ७९ ॥

अर्थः—रवं हें पद अध्यक्षाच्या ठिकाणीच जातलें तर

अहं आणि अध्यक्ष यांचा संबंध न्हायला पाहिजे. तो कसा निघणार, तो निघाव्याशिवाय त्वं या पदाचा संबंध लक्षणेने लागणार नाही.

द्रष्टृदृश्यत्वसंबंधो यद्यध्यक्षेऽक्रिये कथम् ॥ ८० ॥

अर्थः—पहाणारा आणि पहाणें यांचा संबंध अध्यक्ष अविकारी असल्यामुळे त्याच्या ठिकाणी कसा संभवेल.

अक्रियत्वेऽपि तादात्म्यमध्यक्षस्य भवेत्यादि ।

आत्माध्यसो मयास्मीति संबंधाग्रहणेन घीः ॥ ८१ ॥

अर्थः—अध्यक्ष अविकारी असूनहि त्याचें तादात्म्य होतें मणाल तर माझा आत्मा अध्यक्ष आहे असल्या संबंधाच्या ठिकाणी तादात्म्यबुद्धि होणें शक्य नाही.

संबंधग्रहणं शास्त्रादिति चेन्नन्यसे नहि ।

पूर्वोक्ताः स्युस्त्रिधा दोषा ग्रहो वा स्थानमपेतिव ॥ ८२ ॥

अर्थः—छांदोग्य (३-४) वचन धरून अंतःकरण आणि आत्मा यांचा संबंध सांगूं लागशील तर तें बरोबर नाही. त्यामुळे पूर्वी सांगितलेले (अहंकार जड आहे, त्याला ज्ञान नाही आणि अध्यक्ष निर्विकारी हे) तीन दोष येतील. शिवाय, त्यामुळे माझा अध्यक्ष असा फार झाले तर संबंध येईल (तादात्म्य कांठें सिद्ध होतें !)

अद्विर्दशिरूपेण भाति शुद्धिर्पदा तदा ।

मत्पया अपि तस्याः स्युः तत्तापोविस्फुल्लिगवत् ॥ ८३ ॥

अर्थः—जडबुद्धि चैतन्ययुक्त वाटूं लागशी झगजे तिच्या वर्णाश्रयां चैतन्यरूप दिसणार. उदाहरणार्थ तापलेल्या लोखंडापासून निघावेल्या डिग्या अतिक्रान्तासारक्या वाटतात.

आभासस्तदभावश्च दृशेः सीम्नो न चान्यथा ।

लोकस्य युक्तितः स्थातां तद्ग्रहश्च तथा साति ॥८४॥

अर्थः—लोकार्थं ज्ञान मर्यादित, असत्ते तेव्हां आत्म्याचा आभास आणि त्याचा अभाव युक्तीने सिद्ध करतात, आणि त्यावरूनच बुद्धीला मीच आत्मा असे वाटते, ह्याला दुसरा मार्ग नाही.

नन्वेवं दृशि संक्रान्तिरयःपिण्डेऽग्निवत् भवेत् ।

मुखाभासवदित्येतदादर्शं तन्निराकृतम् ॥ ८५ ॥

अर्थः—असे क्षणाल तर लोखंडाच्या गोक्यांत अग्नि शिरला दृष्ट्याप्रमाणे बुद्धीच्या ठिकाणी आत्मा दिसतो असे होईल. आरक्षांत दिसणारे तोंडाचे प्रतिबिंब खोटे हे (मागेच) सिद्ध करून दाखविले आहे.

कृष्णायोलोहिताभासमित्येतद् दृष्टमुच्यते ।

दृष्टदार्ष्टान्तितुल्यत्वं न तु सर्वात्मना कचित् ॥ ८६ ॥

अर्थः—काळ लोखंड तांबडे दिसते तसे बुद्धीवर चैतन्य येते अणायला लागाल तर तसे नाही. दृष्टांत आणि ज्याला दृष्टांत लावायचा तो (दार्ष्टांत-सिद्धांत) अगदी सर्व प्रकारांनी सारखे असत नाहीत.

तथैव चेतनाभासं चित्रं चैतन्यवद्भवेत् ।

मुखाभासो यथादर्शं आभासश्चोदितो मृषा ॥ ८७ ॥

अर्थः—आरक्षांत जसे तोंडाचे प्रतिबिंब दिसते त्याप्रमाणे चैतन्याचे प्रतिबिंब पडलेले चित्र चैतन्याप्रमाणे वाटेक. पण आभास (उपाधीवर अवलंबून असल्यामुळे) तो खोटा हे सांगितलेच आहे.

चित्तं चेतनमित्येतच्छास्त्रयुक्तिविवर्जितम् ।

देहस्यापि प्रसंगं स्याच्चक्षुरादेस्तथैव च ॥ ८८ ॥

अर्थः—चित्तं चेतन्ययुक्तं आहं हँ क्षणों सालाला आणि युक्तीला जुळत नाही त्याप्रमाणे देह, डोळे वगैरे सर्व इद्रिये तशीच (चेतनायुक्त) होऊ लागतील.

तदप्यस्त्विति चेतनं लोकायतिकसंगते ।

न च धीर्दशिरस्मीति यथाभासो न चेतसि ॥ ८९ ॥

अर्थ—होईना असे क्षणकाल तर तसें नाही. त्यामुळे कोणता यतिकप्रमाणे वेदवाक्य मत होईल चित्ताच्या ठिकाणी आत्म्याचा जाणास शालाच नसता तर मी ब्रह्म आहे अशी बुद्धि उत्पन्न झाली नसती

सदस्मीतिविधोभावे व्यर्थं स्यात्तत्त्वमस्यपि ।

सुष्मदम्मादिभागजे स्यादर्पवदिदं वच ॥ ९० ॥

अर्थ—मी सत् आहे असें जर ठरत नसेल तर तें तू आहेस असें जें प्रसंगानुयायक त्याचा उपयोग काहीच नाही मी आणि तू याचा भेद समजणाऱ्या मनुष्यालाच त्या (महा) वाक्याचा अर्थ समजणार (इतरांना तसा अधिकारच नाही)

यमेदं प्रत्ययौ ज्ञेयौ सुष्मन्नेवं न सशयः ।

अहमित्यस्मत्प्रिष्टः स्यात् अयमस्मीति चोपपत्तिः ॥ ९१ ॥

अर्थ—मय (माझे) आणि इह (हँ) हे दोन्ही प्रत्यय सुष्मन् क्षणजे अनात्मा याच्या ठिकाणीच लागतात, यात काका नाही, अहं हा प्रत्यय आमासामुळे अस्मत् क्षणजे आत्म्याला लागतो, आणि अय (हा) हा प्रत्यय (मी हा, देह वगैरे हे, आहे) आत्मा आणि अनात्मा या दोहीकडे लागतो.

अन्योन्यापेक्षया तेषां प्रधानगुणतप्यते ।

विशेषणविशेष्यत्वं तथा ग्राह्यं हि युक्तितः ॥ ९२ ॥

अर्थः—त्यांना एकमेकांची जरूर लागते व त्यामुळे एक प्रधान आणि दुसरे गुण असे दणतात; तेच एक विशेषण आणि दुसरे विशेष्य असे युक्तीच्या साहाय्याने समजून घ्यावे.

ममेदं द्वयमप्येतन्मध्यमस्य विशेषणम् ।

घनी गोमान्यथा तद्वद्देहोऽहंकर्तुरेव च ॥ ९३ ॥

अर्थः—मागे श्लोकामध्ये सांगितलेला जो अस्मत् प्रत्यय आत्मा त्याला मम (माझे) आणि इदं (हे) ही दोन्ही विशेषणे (गुणदर्शक) होतात. पैसेवाला गार्हवाला मी, ह्यांना पैसा, गार्ह वगैरे मीची विशेषणे (गुण दाखविणारी) झाली, त्याप्रमाणे हा स्थूल देह अहं अभिमाना आत्म्याचा आहे.

बुद्धयारूढं सदा सर्व साहंकर्ताच साक्षिणः ।

तस्मात्सर्वावभासो जः किञ्चिदप्यस्पृशन्सदा ॥ ९४ ॥

अर्थः—बुद्धीच्या ठिकाणी जी जीवृत्ति उठेल ती चैतन्याभास मनाबुद्धा साक्षी जो केवळ आत्मा त्याची विशेषणे (गुण) दाखविणारी होते. त्यावरून सर्वांना प्रकाश करणारा ज्ञानस्वरूप आत्मा कशालाहि लिप्त न होतां रहातो.

प्रतिलोममिदं सर्वं यथोक्तं लोकबुद्धितः ।

अविवेकधियामस्ति नास्ति सर्वं विवेकिनाम् ॥ ९५ ॥

अर्थः—श्लोकाच्या क्षणव्याप्रमाणे होते क्षणून जे सांगितले ते सर्व अनात्मा आहे. ते आहे असे विचार न करणाराला वाटते, विचार करणाराला त्यातले काहीच नाही.

अन्वयव्यतिरेकौ हि पदार्थस्य पदस्य च ।

स्यादेतदहमित्यत्र युक्तिरेवावधारणे ॥ ९६ ॥

अर्थः—पदार्थ (आत्मा) नेहमी साक्षी आहे, तो कधीही दृष्ट नाही, जे अहंकारादि दृश्य ते नेहमी विशेषण असते, हा पदार्थाचा अन्वय व्यतिरेक, आत्मा—चेतन्य, ज्ञानरूप, सत आहे, कर्ता, भोक्ता धर्मे क्रिया त्याला लागत नाही, हा पदाचा अन्वय व्यतिरेक, हे समजून घेण्याला युक्तिशिवाय दुसरा मार्ग नाही.

नाद्राशपदमित्यस्मिन् दृष्टुमेन्यन्मनागपि ।

न वारयति दृष्टिं स्वां मत्परं तु निषेधति ॥ ९७ ॥

अर्थः—गाढ झोपेत असताना मला काही एक दिसत नाही, द्या म्हणण्यात दिसण्याचा जो अनुभव तो आला नाही झणतो, पण मला पहाण्याची शक्ति नव्हती असे झणत नाही.

स्वयं ज्योतिर्न हि द्रष्टुरित्येवं संविदोऽस्मिताम् । कौटस्थ्यं च
तु यो तस्याः प्रत्ययस्य तु छुत्तताम् । स्वयमेवाश्रयीच्छासं
मायया वगती पृथक् ॥ ९८ ॥

अर्थः—आत्मा स्वप्रकाश आहे, पहाण्याचा दृष्टि कधी संद पावत नाही असे वृद्धदारण्य (६-३) येथे सांगितले आहे. त्या चेतनेचे अस्तित्व आणि त्याचा कूटस्थपणा, त्याप्रमाणेच प्रत्ययाचा नाशवंत स्वभाव, शास्त्रात (वेदात) सांगितलेला आहे, आत्मा आणि मत्पर ही दोन्ही वेगवेगळी स्पष्ट दाखविली आहेत.

एवं विज्ञातवाक्यार्थे शुविलोकप्रसिद्धतः ।

श्रुतिस्तत्त्वमसीत्याह श्रोतुर्पोहापनुत्तवे ॥ ९९ ॥

अर्थः—याप्रमाणे वेदात आणि श्रोतः :

वाक्यांचा अर्थ समजून घेतल्यावर ऐकणाऱ्याचा अम घालविण्या-
करितां वेदांत तूंच तो आहेस हें महावाक्य सांगितलें आहे.

ब्रह्मा दाशरथेर्यद्वदुक्त्यै वापानुदत्तमः ।

तस्य विष्णुत्वसंबोधे न यत्नांतरमूचिवान् ॥ १०० ॥

अर्थः—रामचंद्राला आपण विष्णु आहात येवढें बोलून ब्रह्मा-
देवानें मनुष्यदेहांत आल्यामुळें त्याला पहिलेला विसर घालविला.
विष्णुरूप कळण्याकरितां त्याला दुसरी खटपट करावी लागली नाही.

अहंशब्दस्य निष्ठा या ज्योतिषि प्रत्यमात्मनि ।

सैवोक्ता सदसीत्येवं फलं तत्र विमुक्तता ॥ १०१ ॥

अर्थः—स्वप्रकाश असा जो निर्विकारी आत्मा त्याच्यावर अहंश-
ब्दानें लक्षणें जे जी वृत्ति ग्रहण केली होती, ती तूं सत् आहेस
असें सांगितल्यानें घालविण्याबरोबर, त्याचा परिणाम मुक्ति
हा झाला.

श्रुतमात्रेण चेन्न स्यात् कार्यं तत्र भवेत् ध्रुवम् ।

व्यवहारात्पुराणीष्टः सद्भावः स्वयमात्मनः ॥ १०२ ॥

अर्थः—नुसतें महावाक्य कानीं पहिल्यानें बोध होतं
नसेल तर त्याकरितां कांही तरी कर्म करावें लागेल (आणि तें
तर संभवनीय नाही.) हा उपदेशाचा व्यवहार होण्यापूर्वीपासून
आत्मा स्वतःसिद्ध सत् आहे.

अशनायादिनिर्मुक्त्यै तत्कालात् जायते ममा ।

तत्त्वमस्यादिवाक्यार्थे त्रिषु कालेष्वसंशयः ॥ १०३ ॥

अर्थः—गुरुवाक्य ऐकतांच त्यानें-विणें चंगेरे आत्म्यावर लाद-
लेले दोष नाहीसे झाल्याचें अनुमान कळतें. तूंच तो आहेस या

महावाक्याच्या अर्थासंबंधाने कोणच्याहि काली शंका येणे शक्य नाही.

मतिबंधविहीनत्वात् स्वयं चानुभवात्मनः ।

जायेतैव प्रमा तव स्वात्मन्येव न संशयः ॥ १०४ ॥

अर्थः—वस्तूचे ज्ञान झाले असल्यामुळे (वाक्यार्थज्ञानाची) हरकत दूर होऊन आत्म्याच्या ठिकाणी प्रमाण वाढते, (सोटेपणा थाटत नाही) यांत शंका नाही.

किं सदेवाहमस्मीति किंवाऽन्यत्पतिपद्यते ।

सदेव चेदहंशब्दः सता मुख्यार्थ इत्यताम् ॥ १०५ ॥

अर्थः—मी जग्न आहे असा अनुभव सदोदित रहातो किंवा दुसरे काही होतं ? मी हा प्रत्यय सदा असेल तर असणें हा मुख्यार्थ झाला.

अन्यचेत्सदहंग्राहमतिपचिर्यपैव सा ।

तस्मान्मुख्यग्रहे नास्ति चारणावगतेरिह ॥ १०६ ॥

अर्थः—दुसरे काही झाले असलें तर मी सत् आहे हा अनुभव सोटाच ठरेल (केव्हाच येणार नाही). यासाठी महावाक्याचा मुख्यार्थ समजणार नाही असे क्षणायत्ना कांहीच कारण दिसत नाही.

प्रत्ययी प्रत्ययश्चैव यदाभासौ तदर्थता ।

तयोरचितिमत्वाच्च चैतन्ये कल्पते फलम् ॥ १०७ ॥

अर्थः—प्रत्यय ज्याला येतो तें अंतःकरण आणि त्याची वृत्ति ही ज्याच्या आधारानें यासतात, त्याच्याकडे त्यांचा संबंध जातो. ती दोन्ही जड असल्यामुळे चैतन्यरूप आत्म्याकडे फलाचा आरोप हातो.

कूटस्थेऽपि फलं योग्यं राजनीव जयादिकम् ।

तदनात्मत्वे हेतुभ्यां क्रियायाः प्रत्ययस्य च ॥ १०८ ॥

अर्थः—अंतःकरण आणि अभिमानवृत्ति ही दोन्ही जड असल्यामुळे आणि ही हेतु (कारण) होत नसल्यामुळे फल दुसरीकडे जाणारच नाही, कूटस्थाकडेच जाईल. उदाहरण—जय मिळाला तो राजाला मिळाला असे क्षणतात.

आदर्शस्तु यदाभासो मुखाकारः स एव सः ।

यथैवं प्रत्ययादर्शो यदा भासस्तदा ह्ययम् ॥ १०९ ॥

अर्थः—ज्याच्या योगाने आरशातले प्रतिबिंबाला मुखाचा आकार आला तेच तांड नव्हे काय ? त्याप्रमाणेच ज्याच्या चैतन्यामुळे अंतःकरण चैतन्यविशिष्ट दिसले तोच मी.

इत्येवं प्रतिपत्तिः स्यात् सदस्मीति च नान्यथा ।

तत्त्वमित्युपदेशोऽपि द्वाराभावादनर्थकः ॥ ११० ॥

अर्थः—आ प्रकारचा अनुभव आल्यामुळे मी नेहमी सत्त्व असणार. मग तूच तो आदेस असला हा उपदेश करायला काही प्रसंग नसल्यामुळे तो विनाकारण केला असे होतें.

श्रोतुः स्यादुपदेशश्चेत् अर्थतत्त्वं तथा भवेत् ।

अध्यक्षस्य न चेदिष्टं श्रोतृत्वं कस्य तद्वेत् ॥ १११ ॥

अर्थः—ऐकणाराला उपदेश केला तर काही तरी त्याला उपयोग होईल; येथे अध्यक्ष (साक्षी) याच्याकडे श्रोतेष्णा लावला नाही, तर मग तो कोणाकडे लावणार?

अध्यक्षस्य समीपे स्यात् बुद्धेरेवेति चेन्मतम् ।

न तत्कृतोपकारोऽस्ति फाष्टघटनं कल्पते ॥ ११२ ॥

अर्थः—अध्यक्षाच्या शेजारी असलेल्या (सह्यासाने राहि-

लेल्या) बुद्धीला उपदेश होतो असे (तुमचें) मत असेल तर त्या शेजारी असण्याचा कायदा कांहीं होत नाही, बुद्धीच्या शेजारी लांकूड ठेवल्याप्रमाणें तो साक्षी. तो उपकार काय करणार !

बुद्धौ चेत्तत्कृतः कश्चित् नत्वेव परिणामिता ।

आभासेऽपि च को दोषः सति श्रुत्याद्यनुग्रहे ॥ ११३ ॥

अर्थः—जरी बुद्धीवर कांही परिणाम झाला तरी त्याचा विकार आत्म्याला होत नाही. (तुमच्या समजुतीकरितां) असें घरेलें कीं विकार होतो, तरी त्यापासून आमासाची जी प्रमाणां चरून सिद्धि दाखविली त्याच्यांत काय हरकत आली !

आभासे परिणामश्चेत् न रज्ज्वादिनिभस्त्वयत् ।

सर्पादेश्च तथाऽवोचं आदत्तैश्च मुखत्वयत् ॥ ११४ ॥

अर्थः—आमास असतानाहि परिणाम (आत्म्यावर विकार) होतो असें घरेलें तर तें दोरी दिसत असून ती साप आहे किंवा थारशांत दिसणारे प्रतिबिंबच तोंड आहे असें अटल्याप्रमाणें होईल.

नात्माभासत्वसिद्धिश्चेत् आत्मनो ग्रहणात्पृथक् ।

मुखादेश्च पृथक्सिद्धिः इह स्वप्नोन्पसंश्रयः ॥ ११५ ॥

अर्थः—आत्म्याचे ज्ञान होण्याशिवाय निराळ्या कारणासाठीं आत्म्याचा आमास मानण्याचें कारण नाही. थारशांत तोंड दिसलें तें नसतें दिसलें, तरी तोंड हें रहाणारच. हीं दोन्ही एकमेकांवर अवलंबून असणार. आत्मा आहे झणून आमास घाटणार, व तसा आमास झाल्यावरून आत्मा सिद्ध होतो.

अध्यस्तस्य पृथक्सिद्धौ आभासस्य तदीयता ।

आभासस्य तदीयत्वे लब्धव्यस्यातिरिक्तता ॥ ११६ ॥

अर्थः—साक्षी (आत्मा) निराळा आहेच, झणून त्याचा आ-

भास वाटतो आणि आभास त्याच्यापासून होतो, यावरून अध्यक्ष द्याहून निराळा आहे असे ठरते.

नैवं स्वप्ने पृथक्सिद्धेः प्रत्ययस्य दृशेस्तथा ।

स्यादेस्तत्र शून्यत्वात् प्रत्ययस्यात्मना ग्रहः ॥ ११७ ॥

अर्थः—पण असा प्रकार स्वप्नांत नसतो. तेथे अंतःकरण आणि आत्मा हे निरनिराळे दिसत नाहीत. त्याठिकाणी रथ (स्थूल देह) वगैरे नसल्यामुळे आत्माच अंतःकरण वगैरे सर्व बनलेला असतो.

अवगत्या हि संव्याप्तः प्रत्ययो विषयाकृतिः ।

जायते स यदाकारः स बाधो विषयो मतः ॥ ११८ ॥

अर्थः—जाणिवेने व्याप्त झालेले अंतःकरण त्या विषयाच्या आकाराचे बनते अशा वेळी त्या अंतःकरणाचा जो आकार बनतो, तोच बाध विषय होय.

कर्मोप्सिततमत्वात्सः तद्वान् कार्ये नियुज्यते ।

आकारो यत्त चाप्येत करणं तदिहोच्यते ॥ ११९ ॥

अर्थः—इच्छा उत्पन्न झाल्यामुळे कर्म घडते, आणि त्या विषयावर आसक्ति असल्याने तो विषयी कर्म करू लागतो. त्या विषयाचा आकार जेथे येतो ते अंतःकरण हे साधन क्षणतात, त्याच्या द्वारेने विषयोपभोग होतो.

यदाभासेन संव्याप्तः संज्ञातेति निगद्यते ।

वयमेतद्विविच्यात्र यो जानाति स आत्मचित् ॥ १२० ॥

अर्थः—ज्याच्या आधारेने अंतःकरणांत प्रतिबिंब पडून तो आत्मा ज्ञानी असे क्षणता येते; द्या तिहीचा (क्षणजे विषय

अंतःकरण आणि आत्मा यांचा) निरनिराळा प्रकार ज्याला समजला त्याला आत्म्याचें खरें ज्ञान झालें असें समजावें.

सम्यक्संशयमिथ्योक्ताः प्रत्ययाव्यभिचारिणः ।

एकैवावगतिस्तेषु भेदस्तु प्रत्ययार्पितः ॥ १२१ ॥

अर्थः—खरें ज्ञान, शंका, आणि खोटें ज्ञान असे तीन प्रकार अंतःकरणाच्या अनुभवाचे होत. त्या सर्वांला आधार एकच. भेद वाटला तो अंतःकरणाच्या उपाधीमुळे.

आधिभेदाद्यथा भेदो मणेरवगतेस्तथा ।

अशुद्धिः परिणामश्च सर्वं प्रत्ययसंश्रयात् ॥ १२२ ॥

अर्थः—स्फटिकाच्या जवळ जसला रंग ठेवावा तसला निरनिराळा स्फटिक दिसतो, त्याप्रमाणें ज्ञानपूर्ण आत्म्याच्या ठिकाणी मलिनपणा, विकार वगैरे सर्व अंतःकरणांमुळे घाटतात.

प्रथमं ग्राहणं सिद्धिः प्रत्ययानामिहान्यतः ।

आपरोक्ष्यात्तदेवोक्तं अनुमानं प्रदीपवत् ॥ १२३ ॥

अर्थः—अंतःकरणाचें स्फुरण, जाणीव, स्वरूपज्ञान हीं परोक्ष्यावाचून दुसऱ्या कशाच्या तरी योगानें होतात असें क्षणायला (तीं जड असतात, कारण तीं नाशवंत आहेत. उदाहरण, जसा दिवा, याप्रमाणें) अनुमान बांधावें लागेल.

किमन्यद्ग्राहयेत्कश्चित् प्रमाणेन तु केनचित् ।

विनैव तु प्रमाणेन निरुत्थान्यस्य शेषतः ॥ १२४ ॥

अर्थः—त्याचें ज्ञान होतें तें एखादें प्रमाण (दृष्टांत) दाखवून होत असेलना ! किंवा प्रमाण नसेल तर दुसरे अप्रकृत तें नाहीं असा निषेध करून बाकी उरेल तें असें तर दाखवाल ना !

शब्देनैव प्रमाणेन निवृत्तिश्चेदिहोच्यते ।

अध्यक्षस्याप्रसिद्धत्वात् शून्यतैव प्रसज्यते ॥१२५॥

अर्थः—शब्दप्रमाण देऊनच अनात्म वस्तूचा निषेध कराव-
याचा असतो, असे क्षणाल तर मग खाली कांहीच राहिले नाही,
(शून्यवाद झाला ?) कारण अध्यक्ष (साक्षी) तुमच्या मताने
मुळीच (प्रसिद्ध) माहीत नाही; (आणि अनात्मा सर्व अगोदर
सोडून टाकला.)

चेतनस्त्वं कथं देह इति चेन्नाप्रसिद्धितः ।

चेतनस्यान्यतः सिद्धौ एवं स्यादन्यहानतः ॥१२६॥

अर्थः—तूं चैतन्ययुक्त असून देह वगैरे जड पदार्थ तूं कसा
होशील ! असे लोकांत प्रसिद्ध (कोणी क्षणत) नाही. बरे तूं
स्वतः चैतन्यरूप नाही क्षणशील तर ज्याचा निषेध केला त्या ज-
डांतच तूं हि बगळला जाशील क्षणजे बाकी शून्यच राहिले.

अध्यक्ष स्वयमस्त्येव चेतनस्यापरोक्षतः ।

तुल्य एव प्रबोधः स्यात् अन्यस्यासत्त्ववादिना ॥१२७॥

अर्थः—चैतन्य अपरोक्ष सिद्ध असल्यामुळे अध्यक्ष स्वतःसिद्ध
आहे, असे क्षणाल तर त्या शून्यवाद्याच्या शून्याप्रमाणेच तुमचे
ज्ञान सुद्धा प्रमाणावाचून सिद्ध आहे, तेव्हां दोन्ही सारखेच
असे होईल.

अहमज्ञासिपं च द इति लोकस्मृतेरिह ।

करणं कर्म कर्ताच सिद्धास्त्वेकक्षणे किल ॥ १२८ ॥

अर्थः—मला हें ठाऊक होते असा लोकाचा स्मरणानंतर व्यव-
हार होतो. त्यावरून एकाच वेळी कर्ता, कर्म, करण ही त्रिपुटी
तयार होते.

प्रामाण्येऽपि स्मृतेः सौम्यत्वात् योगपदं विभाव्यते ।

क्रमेण ग्रहणं पूर्वं स्मृतेः पश्चात्तथैव च ॥ १२९ ॥

अर्थः—आठवणीच्या व्यवहाराचा दृष्टांत बरोबर आहे, पण तेथल्या धाईमुळें ही त्रिपुटी एकदम झालीशी वाटते; पण तसा प्रकार येथे नाही. पूर्वी ज्ञान झालें होतें, त्याचें स्मरण मागाहून झालें इतकेंच.

अज्ञानापिदं मां चेत्यपेक्षा जायते ध्रुवम् ।

विशेषोऽपेक्ष्यते यत् तत् नैविककालता ॥ १३० ॥

अर्थः—हें (अयूक) जाणलें व्हांत हें हें प्रत्यक्ष आहे आणि मी व्हाची अप्रत्यक्ष (दुसऱ्या कशाची तरी) जरूर दृष्टीस पडते. जिथें कांही विशेषाची (गुणाची) निराळी फोड दिसते तिथें सर्वच गोष्टी एकाच वेळी झालेल्या असत नाहींत.

आत्मनोऽग्रहणेचापि त्रयाणामिह संभवात् ।

आत्मन्यासक्तकर्तृत्वं न स्यात्करणकर्मणोः ॥ १३१ ॥

अर्थः—आत्म्याचें ज्ञान होण्यालाखुद्धा त्रिपुटी लागणें संभवनीय दिसतें. आत्म्याच्या ठिकाणी कर्तृपण सुरुच्यामुळें तेथें कर्म आणि करण ही दिसत नाहींत.

व्याप्नुमिष्टं च यत्कर्तुः कियथा कर्म तत्स्मृतम् ।

अतो हि कर्तृतंत्रत्वं तस्येष्टं नान्यतंत्रत्वा ॥ १३२ ॥

अर्थः—कर्त्याच्या क्रियेने जें व्यापण्यास योग्य असतें त्याला कर्म क्षणावें असें (व्याकरण शास्त्रांत) सांगितलें आहे. त्यावरून कर्म हें कर्त्यावर अवलंबून असतें, दुसऱ्या कशावर नसतें, असें ठरतें.

शब्दाद्वाऽनुमितेर्वापि प्रमाणाद्वा ततोऽन्यतः ।

सिद्धिः सर्वपदार्थानां स्यादज्ञं प्रति नान्यथा ॥ १३३ ॥

अर्थः—तेव्हां शब्दांनी, अनुमान काढून, दृष्टांतानें किंवा इतर तऱ्हेनें सर्व पदार्थ अज्ञ मनुष्याला समजून घ्यावे लागतात. त्याला आशिवाय दुसरा मार्ग नाही.

अध्यक्षस्यापि सिद्धिः स्यात् प्रमाणेन विनैव वा ।

विना स्वस्य मसिद्धिस्तु नाज्ञं प्रत्युपयुज्यते ॥ १३४ ॥

अर्थः—दृष्टांतानें किंवा त्याच्याशिवाय साक्षी सुद्धां अज्ञमनुष्याला समजेल, परंतु तो (साक्षी) प्रसिद्ध असल्यावांचून त्याची समज नीट पडावयाची नाही.

तस्यैवाज्ञत्वमिष्टं चेत् ज्ञानत्वेऽन्या मतिर्भवेत् ।

अन्यस्यैवाज्ञतायां च तद्विज्ञाने घृवा भवेत् ॥ १३५ ॥

अर्थः—ज्ञानस्वरूप आत्मा अज्ञानी होतो झटला तर त्याचें ज्ञान होण्याला दुसरें ज्ञान पाहिजे. आत्म्याचांचून दुसरें सर्व जड, व अज्ञानपूर्ण, तेव्हां त्याचें ज्ञान होण्याला बुद्धि पाहिजे.

ज्ञातता स्वात्मलाभो वा सिद्धिः स्यादन्यदेव वा ।

ज्ञातत्वेऽनन्तरोक्तौ त्वं पक्षौ संत्यर्तुमर्हासे ॥ १३६ ॥

अर्थः—सिद्धि क्षणजे काय ? ज्ञान किंवा आत्मस्वरूप प्राप्ति किंवा दुसरें कांहीं ? ज्ञान झटलें कीं मागील श्लोकांत सांगितलेले दोन्ही दोष आले.

सिद्धिः स्यात्स्वात्मलाभश्चेद्यत्नस्तत्र निरर्थकः

सर्वलोकप्रसिद्धत्वात् स्वहेतुभ्यस्तु वस्तुनः ॥ १३७ ॥

अर्थः—सिद्धि क्षणजे आत्मस्वरूपप्राप्ति क्षणाल तर मग त्या करतां प्रयत्न करणें फकट होय. आत्मवस्तु प्राप्त होण्याला कारण तीच स्वतःच आहे, (त्याला दुसरें साधन नाही) अस सर्व लोकाना माहीत आहे.

ज्ञानज्ञेयादिवादेऽतः सिद्धिर्ज्ञातत्वमुच्यते ।

अध्यक्षाध्यक्षयोः सिद्धिः ज्ञेयत्वं नात्मलाभता ॥१३८॥

अर्थः—ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान अशा त्रिपुटीच्या प्रकरणांत ज्ञान होणें झालाच सिद्धि झणतात. साक्षी आणि अंतःकरण यर्चें ज्ञान हाच सिद्धि, त्यांत आत्मस्वरूपप्राप्ति येत नाही.

स्पष्टत्वं कर्मकर्त्रादेः सिद्धिता यदि कल्पते ।

स्पष्टताऽस्पष्टते स्यातां अन्यस्यैव न चात्मनः ॥१३९॥

अर्थः—कर्ता आणि कर्म हीं निरनिराळीं स्पष्ट दाखविणें झाला जर सिद्धि झणावें तर आत्मा प्रथम अस्पष्ट होता काय ! स्पष्ट ज्ञान आणि अस्पष्ट ज्ञान असला प्रकार आत्म्याला लागू नाही, तो इतर जड वस्तुकडे लागू.

अद्रष्टुर्नैव चांधस्य स्पष्टीभावो घटस्य तु ।

कर्त्रादेः स्पष्टवेष्टा चेत् द्रष्टृताऽध्यक्षकर्तृका ॥ १४० ॥

अर्थः—जो घटाकडे पहात नाही किंवा जो आंधळा आहे, त्याला घट स्पष्ट दाखविणें तेंच ज्ञान (असें भट्टाचार्य झणतात.) मग कर ।।दिकाची स्पष्टता झणजेच जर सिद्धि तर मग पहाणें ही क्रिया दुसऱ्या कोणा साक्षीकडे लावली पाहिजे

अनुभूतेः किमन्यस्मिन् स्यात्तवापेक्षया च ।

अनुभवात्परीष्टा स्यात् स्योप्यनुभूतिरेव नः ॥ १४१ ॥

अर्थः—जाणीव दुसऱ्याकडे जाते असें ठरव्यानें तुझा काय मतलब सिद्ध होणार साग. जाणिवेचा आधार जो ज्ञाता त्याच्या ठिकाणीं ती होते असें झणशील तर आमचें झणणें कीं ज्ञाता तीच जाणीव (ती निराळी आहे कोठें ?)

अभिज्ञोऽपि हि बुध्यात्मा विपर्यासितदर्शनैः ।

ग्राह्यग्राहकसंविच्चि भेदयानिव लक्ष्यते ॥ १४२ ॥

अर्थः—बुद्धीपासून आत्मा निराळा नाही, तरी अज्ञानाने आंत झालेल्या लोकांना ग्रहण करण्याची वस्तु, ग्रहण करणारा आणि ग्रहण करणे अशा त्रिपुटीमुळे अनेक प्रकारचा वाटतो.

भूतिर्येषां क्रिया सैव कारकं सैव चोच्यते ।

सत्त्वं नाशित्वमस्याश्चेत् सकर्तृत्वं तथेप्यताम् ॥ १४३ ॥

अर्थः—ज्याला जाणीव होते तोच क्रिया करतो व तोच कारक (साधन) होतो असे क्षणशील तर, त्या जाणिवेला सत्पणा असून नाश मानावा लागेल. तेव्हांच त्याच्याकडे कर्तेपणा देता येईल.

न कश्चिच्चेप्यते धर्म इति चेत्पक्षहानता ।

नन्वस्तित्वादयो धर्मो नास्तित्वादिनिवृत्तयः ॥

न भूतेस्तर्हि नाशित्वं स्वालक्षण्यं मतं हि ते ॥ १४४ ॥

अर्थः—त्याला कोणचाच धर्म (गुण) लावून नका असे क्षणशील तर तुझे (पहिले) मत (अनुभव क्षणिक आहे हे) खंडण व्हायला लागेल. अस्तित्व (आहे पण) हे धरून नाही क्षणणान्या वेगळे मताचे निवारण करावयाचे (असे क्षणशील) तर तुझ्या मताप्रमाणे जाणीव नाशवंत नाही, ती स्वतःच जाणली जाते.

स्वलक्षणावधिर्नाशो नाशोऽनाशनिवृत्तिता ।

अगोरसत्त्वं गोत्वं ते ननु तद्गोत्वलक्षणम् ॥ १४५ ॥

अर्थः—आपले स्वरूप फळेपर्यंतचाच नाश घरावा, आणि अनाशित्वधर्माचे निवारण करण्यापुरता नाश समजला क्षणजे झाले. गाईचे लक्षण ज्यांत नाही असे (घोडा वेगळे) नाही क्षणण्या-

करितां गायपत्रा घर्ग घरशील तर तो घर्ग गाईपत्राचें लक्षण होणार नाही.

सणवाच्योऽपि योऽर्थः स्यात् सौप्यन्पाभाव एव हे ॥ १४७

अर्थः—सण हा ज्याचा वाच्यार्थ आहे तो अक्षण (स्थिर-पणा) याचा अभाव दाखवितो असे (कांही वेडेवांकडे बोलण्या-प्रमाणे) जालें.

भेदाभावेऽप्यभावस्य भेदो नामभिरिष्यते ।

नामभेदैरनेकत्वं एकस्य स्यात्कथं तव ॥ १४७ ॥

अर्थः—ज्या आत्मवाच्या स्वरूपांत मुळीच भेद नाही तेथें नुसत्या (शब्दाच्या विपलापाळटीने) नांवें देण्यानें भेद करण्याचें तुझ्या मनांत आलें. जें मूळचें अद्वैत त्याला नुसती निरनिराळी नांवें दिली तर त्याच्या ठिकाणी अनेकपणा कसा येईल ?

अपोहो यदि भिन्नानां वृत्तित्वस्य कथं गवि ।

नाभावा भेदकाः सर्वे विशेषा वा कथंचन ॥ १४८ ॥

अर्थः—निराळ्या (सर्व प्राण्यां) चार मोक्ष होऊं नये झणून जो घर्ग सांगितला तो गाईवर कसा राहील (त्यानें गाईचा मोक्ष कसा होईल). अमाय (मोडा नाही, गाढव नाही वगैरे) आणि विशेष (गाईचें तुकडे, डोळे वगैरे) ह्यावरून त्या गाईचे तिवळे प्रकार होत नाहीत.

नामनात्यादयो यद्वत् संविदस्तेऽविशेषतः ॥ १४९ ॥

अर्थः—(मग तुझ्या मताप्रमाणे) नाम, जाति वगैरे यांनीं एकाच व्यक्तीचा मोक्ष होत असल्यामुळे तीं निरनिराळी विशेष-णेच नव्हेत.

प्रत्यक्षमनुमानं वा व्यवहारे यदिच्छसि ।

क्रियाकारकभेदैस्तत् अभ्युपेयं भवेत् ॥ १५० ॥

अर्थः—ज्ञानस्वरूप आत्म्याच्या ठिकाणी क्रिया आणि कारक (साधन) यांच्या भेदामुळे प्रत्यक्ष अनुमान काढून व्यवहारांतलें जें तुला सिद्ध करावयाचें होतें, तें ज्ञातें काय ?

तस्मान्नीलं तथा पीतं घटादिर्वा विशेषणं ।

संविदस्तदुपेयं स्यात् येन चाप्यनुभूयते ॥ १५१ ॥

अर्थः—तेव्हां निळें, पिवळें किंवा घट वगैरे जें काहीं विशेषण असेल त्याचें ज्ञान ज्या ज्ञानपूर्ण अधिष्ठानानें होतें, त्या आत्म्याकडे तें लावावयाचें.

रूपादीनां यथान्यः स्यात् ग्राहत्वाद् ग्राहकस्तथा ।

प्रत्ययस्तत्तथाऽन्यः स्यात् व्यंजकत्वात्प्रदीपवत् ॥ १५२ ॥

अर्थः—रूप वगैरे विषय ग्रहण करितां येतात, तेव्हा त्यांचा ग्रहण करणारा त्याच्याहून वेगळा. त्याप्रमाणेंच प्रकाश करणारा दिवा (घटाहून निराळा) तसाच आत्मा अंतःकरणाचा व्यंजक (बोध करणारा) झणून त्याहून निराळा.

अध्यक्षस्य दृशेः कीदृक् संबंधः संभाव्यमिति ।

अध्यक्ष्येण तु दृश्येन मुक्तवान्यो दृष्टृदृश्यताम् ॥ १५३ ॥

अर्थः—अध्यक्ष (साक्षी) पूर्णज्ञानी आत्मा आणि अध्यक्ष्य (प्रत्यय, अंतःकरण) जें दृश्य हा दोवामधला एक दृष्टा आणि दुसरा दृश्य हा संबंध सोडून दुसरा काय संबंध आहे.

अध्यक्षेण कृता दृष्टिः दृश्यं व्याप्नोत्यथापि वा ।

नित्याध्यक्षकृतः कश्चित् उपकारो भवेद्विद्यां ॥ १५४ ॥

अर्थः—साक्षीचें पदाणें दृश्य वस्तूला सर्व बाजूंनी व्यापतें किंवा नाही. हा साक्षी बुद्धीवर कोही तरी परिणाम नेहमीं करतो काय ?

स चोक्तस्तन्निभत्वं माक् संव्याप्तिश्च घटादिषु ।

यथाऽऽलोकादिसंव्याप्तिः व्यञ्जकत्वाद्विद्यस्तथा ॥ १५५

अर्थः—तो परिणाम मागेच सांगितला, त्यामुळे बुद्धीवर चैतन्य दितुं लागेल, घट वगैरेच्या ठिकाणी प्रकाश वगैरे जसा व्यापून असतो त्याप्रमाणें हा त्याचा प्रकाशक असल्यामुळे व्यापून रहातो.

आलोकस्थो घटो यद्वत् पुण्यारुढो भवेत्तथा ।

धीन्याप्तिः स्वाद्यतारोहो विषो व्याप्तौ क्रमो भवेत् ॥ १५६

अर्थः—प्रकाशांत असलेले भांडें दृष्टीत भरतें त्याप्रमाणें त्याची कल्पना बुद्धीनें ग्रहण केली कणवें जी बुद्धीवर चढते, यांत बुद्धीच्या ग्रहण करण्यास अनुक्रम असतो.

पूर्वं स्यात्प्रत्ययव्याप्तिः ततोऽनुग्रह आत्मनः ।

कृत्स्नाभ्यक्षस्य नो युक्तः कालाकाशादिवस्त्रमः ॥ १५७

अर्थः—अगोवर बुद्धि विषयाला व्यापून टाकते, मग ती त्याच्या आकाराची बनते, मग बुद्धीमध्ये आत्म्याचें प्रतिबिम्ब पडून त्याच्यावर विषयाच्या उपभोगाचा अम होतो. एकदम सर्व वस्तु पहाण्याच्या ठिकाणी घडतात हें संभवत नाही. काल आणि आकाश आना जसा क्रम नसतो, ती नेहमीं असावयाची, तसेंच आत्म्याचें समजावें.

विषयग्रहणं यस्य कारणापेक्षया भवेत् ।

सत्येव आद्यवैषै च परिणामी स चित्तवत् ॥ १५८ ॥

अर्थः—ज्याचें विषयग्रहण कांही तरी कारण असल्याशिवाय

होते नाही, आणि ज्यांत ग्राह्य वस्तूचा माग शिक्क रहातो, तें अंतःकरणाप्रमाणें विकारी असलें पाहिजे.

अध्यक्षोऽहमिति ज्ञानं बुद्धेरेव विनिश्चयः ।

नाध्यक्षस्याविशेषत्वात् न तस्यास्ति परो यतः ॥ १५९ ॥

अर्थः—मी साक्षी आहे, हें ज्ञानहि बुद्धीलाच होतें, यांत शंका नको. साक्षीच्या ठिकाणी फेरबदल (विकार) नाही, कारण त्याच्याहून पलीकडे श्रेष्ठ काही नाही.

कर्ता चेदहमित्येवं अनुभूयेत् मुक्तता ।

सुखदुःखविनिर्मुक्तो नाहंकर्तरि युज्यते ॥ १६० ॥

अर्थः—मीच तो अशा प्रकारचा मोक्षाचा अनुभव अहंकर्ता ज अंतःकरण त्याला असता तर मी काही करित नाही असे क्षणगाराला सुखदुःख लागूं नये हें बरोबर दिसतें.

देशादावभिमानोत्थो दुःखीति प्रत्ययो ध्रुवम् ।

कुण्डलीप्रत्ययो यद्वत् प्रत्यगात्माभिमानिता ॥ १६१ ॥

बाध्यते प्रत्ययेनेह विवेकेनाविवेकवान् ।

अर्थः—देह वगैरेच्या ठिकाणी अहंकार उत्पन्न झाल्यामुळे मी दुःख भोगतो असा भ्रम उत्पन्न होतो. कानांत कुण्डल घातलें कीं मी कुंडली क्षणव्याप्रमाणेंच हें होतें. शुद्ध ब्रह्माचा अभिमान धरणाऱ्या विवेकी जिवाला अविचारी चित्ताची बाधा होते.

विपर्यासेऽसदन्तं स्यात् प्रमाणस्याप्रमाणतः ॥ १६२ ॥

अर्थः—तसें न होईल तर दिलेला दृष्टांत खोटा ठरून शेवटीं असत् (खोटे) किंवा शून्य उरण्याचा प्रसंग येईल.

दाहच्छेदविनाशेषु दुःखित्वं नान्यथात्मनः ।

नैव ह्यन्यस्य दाहादौ अन्यो दुःखी भवेत्कचित् ॥ १६३ ॥

अर्थः—जाळपोळ, तोड, नाश [देहाचा] होईल तेव्हाच आत्म्याला दुःख होतें, एरवीं होत नाही. पण जाळपोळ वगैरे एका-
ला व्हावी आणि त्याचें दुःख दुसऱ्याला व्हावें असें कधीच
घडत नाही.

अस्पर्शत्वाददेहत्वात् नाहं दाहो यतः सदा ।

तस्मान्मिथ्याभिमानोत्थं मृते पुत्रे मृतिर्यथा ॥ १६४ ॥

अर्थः—मी सर्वापासून आलित आहे, माझा आणि देहाचा
संबंध नाही, त्यामुळे जाळपोळ मला होत नाही. तेव्हां हें दुःख
होण्याचें कारण विनाकारण मानलेलें तादात्म्य होय. पुत्र मेला तर
मरणप्राय दुःख होतें याचें कारण त्याच्यावर धरलेलें प्रेम होय.

कुण्डल्यहमिति क्षेतत् घाध्येतैव विवेकिना ।

दुःखीति मत्स्यस्तद्वत् केवलाहंधियासह ॥ १६५ ॥

अर्थः—मी कुण्डल घातलेला असें जें वाटत होतें, तें विचार
केल्यावर खोटें ठरतें, त्याप्रमाणेंच मी दुःख भोगतों असें जें अनु-
भवास येत होतें, तें व त्याविषयीचा अहंकार दोन्ही विचारा अंती
नाहीशीं होतात.

सिद्धे दुःखित्वं इष्टं स्यात् तच्छक्तिश्छंदसात्मनः ।

मिथ्याभिमानतो दुःखी तेनार्थापादनक्षमः ॥ १६६ ॥

अर्थः—कधी तरी दुःखीपणा आत्म्याकडे येईल असें क्षणाल
तर तुझी आपल्या इच्छेनें तशाप्रकारची तेथें कल्पना करा. वास्त-
विक पाहतां, खोटा अहंकार वाटल्यामुळे दुःखी मी असें वाटूं ला-
गले आणि त्यामुळेच त्या दुःखाचा अनुभव येऊं लागला.

अस्पर्शोऽपि यथा स्पर्श अचलश्चलनादिच ।

अविवेकात्तया दुःखं मानसं चात्मनीक्षते ॥ १६७ ॥

अर्थः—आत्मा (अवयव नसल्यामुळे) स्पर्शरहित असून स्पर्शाचा अनुभव घेतो, एक ठिकाणी स्थिर असून क्रिया करतो आणि त्याप्रमाणेच मनाला वाटलेले दुःख आपल्यावर कल्पून घेतो हे सर्व अविचारामुळे होते.

विवेकात्माधिया दुःखं नुद्यते चलनादिवत् ।

अविवेकस्वभावेन मनो गच्छत्यनिच्छतः ॥ १६८ ॥

अर्थः—नीट विचार करून आत्म्याचे ज्ञान करून घेतल्यावर चलन बगैरे कोणच्याहि प्रकारचे दुःख होत नाही. तसा विवेक केला नाही तर हेतू नसूनहि त्या ठिकाणी मन धांव घेतें.

तदानुद्ध्यते दुःखं नैश्वल्ये नैव तस्य तत् ।

प्रत्यगात्मनि तस्मात्तत् दुःखं नैवोपपद्यते ॥ १६९ ॥

अर्थः—तेंच (मन) स्थिर केले क्षणजे दुःखाचा लवलेश दिसत नाही. तेव्हां शुद्धब्रह्माच्या ठिकाणी दुःख मुळीच सापडत नाही.

त्वंसतोस्तुल्यनीहत्वात् नीलाम्बुदिदं भवेत् ॥ १७० ॥

अर्थः—त्वं आणि सत् ही दोन्ही एकाच वस्तूच्या ठिकाणी लागत असल्यामुळे निळा घोडा हे दोन शब्द एकच वस्तू दाखवितात, त्याप्रमाणे येथेहि प्रकार समजावा.

निर्दुःखवाचिना योगात् त्वं शब्दस्य तदर्थता ।

प्रत्यगात्माभिधानेन तच्छब्दस्य युतेस्तथा ॥ १७१ ॥

अर्थः—दुःख नसण्याची स्थिति दाखविणाऱ्या (सत्) शब्दाशी एकत्र राहणें असल्यामुळे त्वं शब्दाला तोच अर्थ (दुःखरहित असण्याचा) आला आहे. त्याप्रमाणेच शुद्ध ब्रह्माचा बोध करणाऱ्या तत् शब्दाशी त्वं शब्दाची जोड झाल्यामुळे त्वंलाहि तो शुद्ध ब्रह्माचा अर्थ आला.

दशमस्त्वमसीत्येवं वाक्यं स्यात्प्रत्यगात्मनि ॥ १७२ ॥
स्वार्थस्य ह्यप्रदाणेन विशिष्टार्थसमर्पकौ । प्रत्यगा-
त्मावगत्यन्तौ नान्योर्थोऽर्थाद्विरोध्यतः ॥ १७३ ॥

अर्थः—दहावा तूं आहेस हें वाक्य सांगितल्याप्रमाणें शुद्ध-
ब्रह्माचा बोध होतो. आपला अर्थ न सोडतां (त्वं आणि तत् हे)
दोन्ही शब्द विशेष प्रकारचा आणखी अर्थ दाखावितात, आणि शुद्ध
ब्रह्मार्थें ज्ञान करून देतात. त्यामुळे अखंड एक रस आत्म्याच्या
ठिकाणी त्याच्या अर्थाला विरोध आणिला असा दुसरा अर्थ
होत नाही.

नवबुध्यपहाराद्धि स्वात्मानं दशपूरणम् ।

अपश्यन् शतुमेवेच्छेत् स्वमात्मानं जनस्तथा ॥ १७४ ॥

अर्थः—आम्ही नऊच आहो अशा आंतीनें आपण स्वतः
दहावा धरला तर पूर्ण संख्या होईल हें न कळल्यामुळे (दहावा)
शोधायला लागतो. त्याप्रमाणें (काही कारणानें विसरलेला) आ-
पला आत्मा जाणण्याची लोकांना इच्छा होते.

अविद्यावद्बलमुप्रात् कामापहृतधीः सदा ।

विविक्तं दृशिमात्मानं नैक्षते दशमं यथा ॥ १७५ ॥

अर्थः—अज्ञानामुळे डोळ्यावर पडदा आल्यामुळे आणि इच्छे-
मुळे विवेकबुद्धि नष्ट झाल्याप्रमाणें, दृष्टांतांतल्या मनुष्याला दहावा
दिसत नाही, त्याप्रमाणें (द्या दृश्य संघातापासून) निराळा अस-
लेल्या पूर्णज्ञानी आत्म्याचा (लोकांना) बोध होत नाही.

दशमस्त्वमसीत्येवं तत्त्वमस्यादिवाक्यतः ।

स्वमात्मानं विजानाति कृत्स्नांतकरणे क्षणम् ॥ १७६ ॥

अर्थः—दहावा तूं आहेस ह्या वाक्याप्रमाणें तूंच ब्रह्म आहेस

ह्या महावाक्याच्या उपदेशानें अहंकारी अंतःकरणासुद्धां सगळ्याचा साक्षी मीच आत्मा आहे असें (मुमुक्षू) ओळखतो.

इदं पूर्वमिदं पश्चात् पदं वाक्यं भवेदिति ।

नियमो नैव वेदेऽस्ति पदसाङ्गत्वमर्थतः ॥

अन्वयव्यतिरेकाभ्यां ततो वाक्यार्थबोधनम् ॥१७७॥

अर्थः—वेदामध्ये पदाचा अनुक्रम महत्त्वाचा नाही, त्याच्या अर्थावर भिन्न असते. हा शब्द अगोदर, हा शब्द मागून पाहिजे, सगळे मग वाक्य होईल असा नियम नाही. अन्वय आणि व्यतिरेक लावून वाक्याचा अर्थ लावावयाचा सगळे ज्ञात.

वाक्ये हि श्रूयमाणानां पदानामर्थसंस्मृतिः ॥ १७८ ॥

अर्थः—वाक्यांत तरी नेहमी प्रचारांत असणाऱ्या शब्दांच्या अर्थाची आठवण करावयाची असते.

यदा नित्येषु वाक्येषु पदार्थस्तु विविच्यते ।

वाक्यार्थज्ञानसंक्रान्त्यै तदा प्रश्नो न युज्यते ॥१७९॥

अर्थः—वाक्याचा अर्थ ठरून गेलेला असल्यावर त्यांतील शब्दांचा अर्थहि स्पष्ट असतो. मग वाक्याच्या अर्थाचें ज्ञान समजण्याला प्रश्न विचारण्याचें कारणच नाही.

अन्वयव्यतिरेकोक्तिः पदार्थस्मरणाय तु ।

स्मृत्यभावे हि वाक्यार्थो ज्ञातुं शक्यो न केन

चित् ॥ १८० ॥

अर्थः—शब्दाच्या अर्थाची आठवण देण्याकरितां अन्वय आणि व्यतिरेक करावयाचा. आठवण नाहीशी झाल्यावर वाक्याचा अर्थ कोणालाच कधी कळणार नाही.

तत्त्वमस्यादिवाक्येषु त्वंपदार्थाविवेकतः ।

व्यज्यते नैव वाक्यार्थो नित्यमुक्तोऽहमित्यतः ॥ १८१ ॥

अर्थः—ते ब्रह्म त्वं आहेस वगैरे महावाक्यांत त्वं शब्दाचा अर्थ नीट न समजल्यामुळे मी सदोदित मुक्त आहे, हा त्याचा वाक्यार्थ स्पष्ट कळत नाही.

अन्वयव्यतिरेकोक्तिः तद्विवेकाय नान्यथा ।

त्वंपदार्थविवेके हि पाणावर्षितवित्त्ववत् ॥ १८२ ॥

अर्थः—त्या अर्थाची फोड होण्याकरितां अन्वय आणि व्यतिरेक करावयाचा. त्वं शब्दाचा अर्थ चांगला कळल्यावर हातावर बेल भेतल्याप्रमाणे (ब्रह्म) वाक्याचा अर्थ उघड होतो.

वाक्यार्थो व्यज्यते चैवं केवलोऽहं पदार्थतः ।

दुःखीत्येतदपोहेन प्रत्यगात्मविनिश्चयात् ॥ १८३ ॥

अर्थः—ज्ञापमाणे अहं शब्दाच्या अर्थातून दुःखी हा अर्थ बगळून टाकला क्षणजे शुद्ध ब्रह्माचा निश्चय होऊन (भेद संसर्ग रहित) केवळ आत्मा रहातो.

तत्रैवं संभवत्यर्थे श्रुतशानाश्रुतार्थधीः ।

नैव कल्पयितुं युक्ता पदवाक्यार्थकोविदैः ॥ १८४ ॥

अर्थः—ज्ञापमाणे अर्थ निघन असल्यामुळे शब्द आणि वाक्य यांचा अर्थ समजलेल्या श्रद्धाण्यांनी, ज्ञा करण्यांत काही ऐकलेला अर्थ टाकला आणि न ऐकलेला असा दुसरा अर्थ घेतला, असला विचार मनांत आणू नये.

प्रत्यगादीनि बाधेरन् कृष्णलादिषु पाकवत् ।

अज्ञादिनिभैरैतैः कथं स्याद्वाक्यबाधनम् ॥ १८५ ॥

अर्थः—कृष्णल (गुंज) शिजवावी या वाक्यांत गुंजा कधी

शिजवतां येणार नाहीत, हें प्रत्यक्ष समजतें व त्याचा बाध वाक्या-
ला येतो. मग क्रिया वगैरे झालेल्या प्रत्यक्ष दिसतात झणून त्या
महावाक्याला बाध येईल काय?

दुःख्यस्मीति सति ज्ञाने निर्दुःखीति न जायते ।

प्रत्यक्षादिनिभत्वेऽपि वाक्यान् व्यभिचारतः ॥१८६॥

अर्थः—(कोणी झणेल फी,) मला सुख होतें आहे हें समजत
असून तें होत नाही असा अनुभव यायचा नाही. (यांतच तर
खुशी आहे) प्रत्यक्ष वगैरे खरी भासली तरी महावाक्यांच्या
अर्थात चूक होणार नाही.

स्वप्ने दुःखमहमध्यासं दाहच्छेदादिहेतुतः ।

तत्कालभाविभिर्वाक्यैः न बाधः क्रियते यदि ॥१८७॥

अर्थः—स्वप्नामध्ये जाळपोळ वगैरे मला होऊन मला दुःख झालें
असें त्या वेळीं (स्वप्नांत) खऱ्या वाटणाऱ्या स्थितीच्या अनुभ-
वानें तुला (जागृतीत) कांहीं पीडा झाली आहे काय ?

समाप्तेस्तर्हि दुःखस्य प्राक् तद्बाध इष्यताम् ।

न हि दुःखस्य संतानो भ्रांतेर्वा दृश्यते क्वचित् ॥१८८॥

अर्थः—दुःख संपल्यानंतर त्याचें अस्तित्व नसतें, त्याप्रमाणेंच
तें होण्यापूर्वीही नसतें. दुःखाची एकसारखी स्थिति, तशीच अमा-
चीहि कधी कोठें दृष्टीस पडत नाही.

प्रत्यगात्मन आत्मत्वं दुःख्यस्मीत्यस्य बाधया ।

दशमं नवमस्येव वेद चेदविरुद्धता ॥ १८९ ॥

अर्थः—मी दुःखी आहे असा जो (आंतीचा) अनुभव येतो
त्यानें शुद्धब्रह्माचा आत्मपणा नाहीसा होत नाही. दहावा समजला
तो नवव्याच्या विरुद्ध होता काय ? (नववा नाहीसा झाला काय ?)

नित्यमुक्तत्वविज्ञानं वाक्याद्भवति नान्यतः ।

वाक्यार्थस्यापि विज्ञानं पदार्थस्मृतिपूर्वकम् ॥ १९० ॥

अर्थः—मी नित्यमुक्त आहे हें ज्ञान महावाक्यापासून होतें, पर-
वी होत नाही. ह्या महावाक्याचें ज्ञान होण्याला त्यांतील शब्दाचा
अर्थ बरोबर लक्षांत आला पाहिजे.

अन्वयव्यतिरेकाभ्यां पदार्थः स्मर्यते ध्रुवम् ।

एवं निर्दुःखमात्मानं अक्रियं प्रतिपद्यते ॥ १९१ ॥

अर्थः—अन्वय आणि व्यतिरेक लावून शब्दाचा अर्थ नीट
ध्यानांत घरावा. ह्याप्रमाणें केल्यावर मी आत्मा दुःखरहित, कर्म-
रहित आहे असें समजून येईल.

सदेवेत्यादिवाक्येभ्यः प्रमा स्फुटतरा भवेत् ।

दशमस्त्वमसीत्यस्माद्यथैवं प्रत्यगात्मनि ॥ १९२ ॥

अर्थः—दहावा तूं असें सांगितल्याप्रमाणें सत् तूं आहेस वगैरे
वाक्यांनी शुद्धब्रह्माविषयी चांगली स्पष्ट ओळख पटेल

प्रबोधेन यथा स्वाप्नं सर्वदुःखं निवर्तते ।

प्रत्यगात्मधिया तद्वत् दुःखित्वं सर्वदात्मनः ॥ १९३ ॥

अर्थः—स्वप्नांत होणारें दुःख जागे झाल्याने संपतें, त्याप्रमाणें
शुद्ध ब्रह्माची खूण पटल्यावर (जागृतीमणलें) दुःख नाहीसें होतें.

कृष्णलादौ प्रमाऽजन्म तदन्यार्थाऽस्पृष्टत्वतः ।

तत्त्वमस्यादिवाक्येषु न त्वेवमविरोधतः ॥ १९४ ॥

अर्थः—गुंजा मऊ नसल्यामुळें त्या शिजतात असें झणणें सं-
भवत नाही, त्याप्रमाणें तूंच तें ब्रह्म आहेस या महावाक्यांत सांगि-
तलेल्या अर्थाची कोणचीहि गोष्ट विरुद्ध नाही.

वाक्ये तत्त्वमसीत्यस्मिन् ज्ञातार्थं तदसिद्वयम् ।

त्वमर्थे सत्यसाहाय्यात् वाक्यं नोत्पादयेत्प्रमाम् ॥ १९५ ॥

अर्थः—तें ब्रह्म तूं आहेस ह्या वाक्यातील तें आणि आहेस ह्या दोन शब्दांचा अर्थ ठाळक आहे. पण त्वं शब्दाचा अर्थ ठाळक नसेल तर त्यांना कांहीं तरी दुसऱ्या अर्थाची मदत झाल्याशिवाय ब्रह्मज्ञानाचा निश्चय होणार नाही.

तत्त्वमोस्तुल्यनीदार्थमसीत्येतत्पदं भवेत् ॥ १९६ ॥

अर्थः—तें ब्रह्म आणि तूं ह्या दोघांचे स्थान एकच आहे हें दाखविण्याकरितां (असि) अम् धातूचें द्वितीयपुरुषी एकवचनी रूप घातलें आहे.

तच्छब्दः प्रत्यगात्मार्थः तच्छब्दार्थस्त्वमस्तथा ।

दुःखित्वात् प्रत्यगात्मत्वं वारयेतामुभावपि ॥ १९७ ॥

अर्थः—तत् शब्दाचा अर्थ प्रत्यक् आत्मा, त्वं पदाचा तोच अर्थ, दोन्ही शब्दांच्या ठिकाणी प्रत्यक् आत्मेपणा समजल्यावर दुःख भोगण्याचा संबंध कोणाकडेही उरत नाही.

एवं च नेति नेत्यर्थं गमयेतां परस्परम् ॥ १९८ ॥

अर्थः—आप्रमाणेंच तें नाही, तें नाही येंगरे व्यतिरेकी वाक्यावरून त्या ब्रह्माचाच बोध होतो.

एवं तत्त्वमसीत्यस्य गम्यमाने फले कथम् ।

अप्रमाणत्वमस्योक्ता क्रियापेक्षत्वमुच्यते ॥ १९९ ॥

अर्थः—आप्रमाणें तें ब्रह्म तूं आहेस ह्या वाक्यापासून कांहीं इष्ट फलप्राप्ति होत असून त्या ब्रह्माच्या ज्ञानाला उदाहरण देतां येत नाही. आतांच्या बोलण्यावरून तर कांहीं तरी क्रिया करावी लागते असें ठरते.

नित्यमुक्तत्वविज्ञानं वाक्याद्भवति नान्यतः ।

वाक्यार्थस्यापि विज्ञानं पदार्थस्मृतिपूर्वकम् ॥ १९० ॥

अर्थः—मी नित्यमुक्त आहे हें ज्ञान महावाक्यापासून होतें, पर-
वी होत नाही. ह्या महावाक्याचें ज्ञान होण्याला त्यांतील शब्दाचा
अर्थ बरोबर लक्षांत आला पाहिजे.

अन्वयव्यातिरेकाभ्यां पदार्थः स्मर्यते ध्रुवम् ।

एवं निर्दुःखमात्मानं अक्रियं प्रतिपद्यते ॥ १९१ ॥

अर्थः—अन्वय आणि व्यतिरेक लावून शब्दाचा अर्थ नीट
ध्यानांत घरावा. ह्याप्रमाणें केल्यावर मी आत्मा दुःखरहित, कर्म-
रहित आहे असे समजून येईल.

सदेवेत्यादिवाक्येभ्यः प्रमा स्फुटतरा भवेत् ।

दशमस्त्वपसीत्यस्माद्यथैवं प्रत्यगात्मनि ॥ १९२ ॥

अर्थः—दहावा तूं असे सांगितल्याप्रमाणें सत् तूं आहेस वगैरे
वाक्यांनी शुद्धब्रह्माविषयी चांगली स्पष्ट ओळख पटेल.

प्रयोधेन यथा स्वप्नं सर्वदुःखं निवर्तते ।

प्रत्यगात्मपिया तद्वत् दुःखित्वं सर्वदात्मनः ॥ १९३ ॥

अर्थः—स्वप्नांत होणारें दुःख जागे झाल्याने संपतें, त्याप्रमाणें
शुद्ध ब्रह्माची स्मृण पटल्यावर (जागृतीमधले) दुःख नाहीतें होतें.

कृष्णलादौ प्रमाऽजन्म तदन्यार्थाऽमृदुत्वतः ।

तत्त्वमस्यादिवाक्येषु न त्वेवमविरोधतः ॥ १९४ ॥

अर्थः—गुंजा मऊ नसल्यामुळे त्या शिजतात असें कर्णें सं-
भंग नारी, त्याप्रमाणें तूंच तें ब्रह्म आहेस या महावाक्यांत सांगि-
तलेल्या अर्थाची कोणतीहि गोष्ट विरुद्ध नाही.

वाक्ये तत्त्वमसीत्यस्मिन् ज्ञातार्थं तदसिद्धयम् ।

त्वमर्थे सत्यसाहाय्यात् वाक्यं नोत्पादयेत्प्रमाम् ॥ १९५ ॥

अर्थः—तें ब्रह्म तूं आहेस ह्या वाक्यातील तें आणि आहेस ह्या दोन शब्दांचा अर्थ ठळक आहे. पण त्वं शब्दाचा अर्थ ठळक नसेल तर त्यांना कांहीं तरी दुसऱ्या अर्थाची मदत शाल्याशिवाय ब्रह्मज्ञानाचा निश्चय होणार नाही.

तत्त्वमोस्तुर्यनीदार्थमसीत्येतत्पदं भवेत् ॥ १९६ ॥

अर्थः—तें ब्रह्म आणि तूं ह्या दोघांचें स्थान एकच आहे हें दाखविण्याकरितां (अस्ति) अस् धातूचें द्वितीयपुरुषी एकवचनी रूप घातलें आहे.

तच्छब्दः प्रत्यगात्मार्थः तच्छब्दार्थस्त्वमस्तथा ।

दुःखित्वात् प्रत्यगात्मत्वं वारयेतां प्रभावपि ॥ १९७ ॥

अर्थः—तत् शब्दाचा अर्थ प्रत्यक् आत्मा, त्वं पदाचा तोच अर्थ, दोन्ही शब्दांच्या ठिकाणी प्रत्यक् आत्मेपणा समजल्यावर दुःख भोगण्याचा संबंध कोणाकडेही उरत नाही.

एवं च नेति नेत्यर्थं गमयेतां परस्परम् ॥ १९८ ॥

अर्थः—ह्याप्रमाणेंच तें नाही, तें नाही वगैरे व्यतिरेकी वाक्यावरून त्या ब्रह्माचाच बोध होतो.

एवं तत्त्वमसीत्यस्य गम्यमाने फले कथम् ।

अप्रमाणत्वमस्योक्ता क्रियापेक्षत्वमुच्यते ॥ १९९ ॥

अर्थः—ह्याप्रमाणें तें ब्रह्म तूं आहेस ह्या वाक्यापासून कांहीं इष्ट फलप्राप्ति होत असून त्या ब्रह्माच्या ज्ञानाला उदाहरण देता येत नाही. आतांच्या बोलण्यावरून तर कांहीं तरी क्रिया लागते असें ठरते.

तस्मादाद्यन्तमध्येषु कुर्वित्येतद्विरोध्यतः ।

न कल्पामोऽश्रुतत्वाच्च श्रुतत्यागोऽप्यनर्थकः ॥ २०० ॥

अर्थः—तेव्हां प्रथमतः (महावाक्याच्या उपदेशाच्या वेळी) मध्ये (शब्दाचा अर्थ करतांना) आणि शेवटी (ब्रह्मानुभव घेतांना) कांही तरी करायला सांगितले आहे आणि ते (ज्ञानाचा) प्रतिकूल नाही, तेव्हां क्रिया नाही हें क्षणतां येत नाही, तसें कोठें सांगितलें नाही, व जें सांगितलें आहे तें सोडून देणें (आणि मलताच अर्थ करणें) चांगलें नाही.

यथाऽनुभूयते तृप्तिः भुजेर्वाक्यान्न गम्यते ।

वाक्यस्य विवृतिस्तद्वत् गोशकृत्पायसी क्रिया ॥ २०१ ॥

अर्थः—भोजनानें होणारा संतोष (भोजन करतों) ह्या वाक्या-
न (तें वाक्य क्षणत घडल्यानें) होत नाही. तसेंच गार्हच्या शे-
णापासून दुधाची तृप्ति मिळणार नाही, त्याप्रमाणें नुसतें महावाक्य
क्षटल्यानें त्याचा अर्थ कळणार नाही.

सत्यमेवमनात्पार्यवाक्यात्पारोक्ष्यबोधनम् ।

प्रत्यगात्मनि न त्वेवं संख्याप्राप्तिवदभुवम् ॥ २०२ ॥

अर्थः—हें खरें की आत्म्याशिवाय इतर अर्थ सांगणाऱ्या वा-
क्यांनीं अपरोक्ष कळत नाही. पण प्रत्यक् आत्म्याच्या संबंधानें तें
कार्य नाही. दोन संख्येची बेरीज सांगितली की ती नकोच याव-
याची, त्याप्रमाणें आत्म्याची प्राप्ति व्हावयाची हें ठरलेलेंच.

स्वयंबोधत्वपर्यायः स्वप्रमाणक इत्यताम् ।

निवृत्तावहमः सिद्धः स्वात्मतोऽनुभवश्च नः ॥ २०३ ॥

अर्थः—आत्मा स्वतःच प्रमाण आहे, हेंच दुसऱ्या शब्दांनीं
समाविष्टाचें क्षणजे तो स्वतःचा जाणला जाणारा आहे, हें सांगणें

होय. अहंकाररूपी (ब्रह्माला झाकणारी) उपाधि निघाली की आत्म्याचा आपोआप अनुभव आहेच, असें आमचें क्षणें.

बुद्धीनां विषयो दुःखं नो यस्य विषया मताः ।

कुतोऽस्य दुःखसंबंधो दृशेः स्यात् प्रत्यगात्मनः २०४

अर्थः—विषयापासून दुःखाचा अनुभव येतो तो बुद्धीला, आणि आत्मा तर विषयाच्या पलीकडे आहे, तेव्हां ज्ञानपूर्ण प्रत्यक् आत्म्याला दुःखाचा स्पर्श होणार कसा ?

दृशिरेवानुभूयेत स्वेनैवानुभवात्मना ।

तदाभासतया जन्म धियोऽस्यानुभवः स्मृतः ॥२०५॥

अर्थः—ज्ञानपूर्ण आत्म्याचें ज्ञान हेंच स्वरूप आहे, मग त्याला दुसरें ज्ञान काय होणार ? पण त्या चैतन्याचें प्रतिबिंब बुद्धीवर पडल्यामुळे त्याचें स्फुरण हाच त्याचा अनुभव असें (शास्त्रकार) क्षणतात.

अशनापादिनिर्मुक्तः सिद्धो मोक्षस्त्वमेव सः ।

श्रोतव्यादि तवेत्येतत् विरुद्धं कथमुच्यते ॥ २०६ ॥

अर्थः—खाणें पिणें वगैरे संसारबंधांतून अलिप्त, मोक्षरूपी जर तो ठरलेलाच आहे, तर मग श्रवण करायला पाहिजे वगैरे (अक्रिया) उलट गोष्टी सांगता कशाला ?

सेत्स्यतीव चेत्तत्स्यान् श्रवणादि तदा भवेत् ।

मोक्षस्यानित्यतैव स्यात् विरोधे नान्यथा वचः ॥२०७॥

अर्थः—तें तुला प्राप्त होईल असें क्षणाल तेव्हांच श्रवण करणें वगैरे गोष्टी साधन अर्थानें संभवनीय आहेत. पण द्यांत मोक्षाकडे अनित्यपणा (नाश) येईल. तेव्हां ह्या तुमच्या मोलण्याचा (वि-

रोष येतो) मेळ वसत नाही, यावरून महावाक्य खोटे नाही असेच ठरते.

श्रोतृश्रोतव्ययोर्भेदो यदीष्टः स्याद् भवेदिदम् ।

इष्टार्थकोष एवं स्यात् न युक्तं सर्वथा वचः ॥२०८॥

अर्थः—तुमचे मत सिद्ध करायला श्रोता (ऐकणारा) निराळा आणि ऐकण्याची वस्तू निराळी असे मानावे लागेल, पण त्यामुळे (जीवाला ब्रह्मत्व यावे हा जो) तुमचा हेतु तो फसणार. तेव्हा तुमच्या बोलण्याला आधारच काही रहात नाही.

सिद्धो मोक्षोऽहमित्येव हात्वात्मानं भवेद्यादि ।

चिकीर्षुष्यस्य मुदात्मा शास्त्रं बोद्ध्याद्यस्यपि ॥२०९॥

अर्थः—मोक्ष आधीपासूनच सिद्ध आहे, मी आत्मा आहे, असे ज्ञान शास्त्रावर जर तो काही कर्म करण्याची इच्छा घरील, तर त्याला मूर्ख झपावे. त्याने सगळे शास्त्र पालथे घातले असले तरी त्याचा उपयोग नाही.

न हि सिद्धस्य कर्तव्यं सकार्यस्य न सिद्धता ।

उभयालंबनं कुर्वन् आत्मानं चंचपत्यपि ॥ २१० ॥

अर्थः—सिद्ध झाला (ब्रह्मज्ञानी झाला) त्याला कर्म उरणार नाही, कर्माची उठाठेव असेल तोपर्यंत त्याला सिद्धपणा येणार नाही. दोन्ही धरून वसेल तो आपल्याला फसवितो (त्याला काही कळत नाही) असे झपावे.

सिद्धो मोक्षस्त्वमित्येतत् वस्तुमात्रं प्रदर्शयते ।

श्रोतुस्तयात्वविज्ञाने प्रवृत्तिः स्यात्कथं त्विति ॥२११॥

अर्थः—मोक्ष आधीपासून सिद्ध आहे, तू तोच आहेस, असे म्हणून ब्रह्माची नुसती ओळख दाखविली. पण ने—

ला (लगेच) ज्ञान होत नाही. त्यामुळे त्याला तें समजण्याबद्दल ब्रह्मरूपी कर्म करणे भाग आहे. मग उगीच त्याबद्दल नांवे कां ठेवता ?

कर्ता दुःख्यहमस्मीति मत्पक्षेणानुभूयते ।

कर्ता दुःखी च माभूवं इति यत्नो भवेत्ततः ॥२१२॥

अर्थः—मी कर्म करतो, मला दुःख होतें, वगैरे अनुभव प्रत्यक्ष येत असतो; तेव्हां मी कर्मापासून अलिप्त असों, दुःखाचा लेश मला लागूं नये, यासाठी खटपट करावी लागते.

तद्विज्ञानाय युक्त्यादि कर्तव्यं श्रुतिरग्रवीत् ॥

कर्तृत्वाद्यनुवादेन सिद्धत्वानुभवाय तु ॥ २१३ ॥

अर्थः—त्याचें ज्ञान करून घ्यावें आणि सिद्ध (ब्रह्मरूप) व्हावें क्षणून कर्तेपणाचा अनुवाद करून (नाना प्रकारच्या) युक्ति वगैरे कराव्या असे वेदांत सांगितले आहे.

निर्दुःखो निष्क्रियोऽक्रामः सिद्धो मोक्षोऽहमित्यपि ।

गृहीत्वैव विरुद्धार्थ आदध्यात्कथमेव सः ॥ २१४ ॥

अर्थः—मी दुःखरहित, कर्मरहित, इच्छा नसलेला आहे, मोक्ष (अगोदरच) सिद्ध आहे, असे कळल्यावर तोच त्याच्या उलट समजूत कशी घेऊन बसेल ?

सक्रामः सक्रियेऽसिद्धइति मेऽनुभवः कथम् ।

अतो मे विपरीतस्य स भवान्वक्तुमर्हति ॥ २१५ ॥

अर्थः—मी जर (तुझी क्षणता तसा) द्या सर्वाहून विलक्षण आहे, तर मला इच्छा होते, मी कर्म करतो, मी सिद्ध नाही असा माझा मला अनुभव येतो तो कसा हें महाराज मला सांगा.

रोष येतो) मेळ बसत नाही, यावरून महावाक्य खोटे नाही असेच ठरते.

श्रोतृश्रोतव्ययोर्भेदो यदीष्टः स्याद् भवेदिदम् ।

इष्टार्थकोप एवं स्यात् न युक्तं सर्वथा वचः ॥२०८॥

अर्थः—तुमचें मत सिद्ध करायला श्रोता (ऐकणारा) निराळा आणि ऐकण्याची वस्तू निराळी असे मानावें लागेल, पण त्यामुळे (जीवाला ब्रह्मत्व यावे हा जो) तुमचा हेतु तो कसणार. तेव्हा तुमच्या बोलण्याला आधारच कांही रहात नाही.

सिद्धो मोक्षोऽहमित्येव हात्वात्मानं भवेद्यदि ।

चिकीर्षुर्पश्य मृदात्मा शालं चोदयाद्यत्यपि ॥२०९॥

अर्थः—मोक्ष आधीपासूनच सिद्ध आहे, मी आत्मा आहे, असे ज्ञान शास्त्रावर जर तो कांही कर्म करण्याची इच्छा घरील, तर त्याला मूर्ख झणावें. त्यानें सगळे शास्त्र पालथें पातळें असकें तरी त्याचा उपयोग नाही.

न हि सिद्धस्य कर्तव्यं सकार्यस्य न सिद्धता ।

उभयालंबनं कुर्वन् आत्मानं वंचयत्यपि ॥ २१० ॥

अर्थः—सिद्ध झाला (ब्रह्मज्ञानी झाला) त्याला कर्म करणार नाही, कर्माची उठाटेब असेल तोंपर्यंत त्याला सिद्धपणा येणार नाही. दोन्ही पकून बसेल तो आपल्याला फनवितो (त्याला कांही फळत नाही) असे झणावें.

सिद्धो मोक्षस्त्वमित्येतत् वस्तुमात्रं प्रदर्श्यते ।

श्रोतृस्तयात्वविज्ञाने प्रवृत्तिः स्यात्कथं स्थिति ॥२११॥

अर्थः—मोक्ष आधीपासूनच सिद्ध आहे, मूं टोच आहेस, असें जणून ब्रह्माची नुसती ओळख दाखविली. पण तेवढ्यानें ऐकणारा-

मेऽर्थात् । सदैव तस्य न कामये हितं यतस्व चेत्तः प्रशमाय ते हितम् ॥ ३ ॥

अर्थः—कारण, सनातन परमात्म्यावांचून दुसरें कांहीच नाही, आणि मी सदोदित तृप्त असल्यामुळे मला कांही मागायचें नाही. माझ्या तृप्तीला कांहीच उणीव नसल्यामुळे माझ्या हिताचें मिळवायचें उरलेलें नाही. याकरितां हे मना, शांत होण्याची खटपट कर, ह्यांतच तुझे कल्याण आहे.

पह्निमालाभ्यतिवृत्त एव यः स एव आत्मा जगत्तश्च नः श्रुतेः ॥ प्रमाणतश्चापि मया प्रवेद्यते सुधैव तस्माच्च मनस्त्वैहितम् ॥ ४ ॥

अर्थः—खाणें, पिणें, शोक, जरा आणि मृत्यू या सहा विकाराची परंपरा सोडून निराळा असलेला तोच माझा आत्मा, जगतांत तोच भरला आहे, वेदांत त्याचेंच प्रतिपादन आहे, दृष्टांतीं यरूनहि मला त्याचाच अनुभव येतो. याकरितां हे मना, तुशी खटपट व्यर्थ आहे.

त्वयि प्रशान्ते न हि चास्ति भेदधीः । यतो जगन्मोहमुपैति मायया ॥ ग्रहो हि मायामभवस्य कारणं । ग्रहादिमोके न हि सास्ति कन्याचित् ॥ ५ ॥

अर्थः—ज्या भेदबुद्धी (द्वैता) मुळे मायेच्या स्वार्थाने होऊन रागें, जग मांदावले आहे, तें द्वैत जाण्याला तूं शांत व्हायला पाहिजे. मलतीच समजूत झाली म्हणजे ती मायेच्या उत्पत्तीला कारण होते. ती ससली समजूत गेली तर मग ती माया कोणालाच बाधणार नाही.

न मेऽस्ति मोहस्तव चोदितेन हि । प्रमुदतत्त्वस्त्वसितो

वाक्यरूप कुलांतून अमृतासारखा (गोड, मृत्तु घालविणारें) ज्ञान-
रूप मध आमच्या (उद्धारा) करितां काढला, त्या सद्गुरूंना
नमस्कार असो.

अथ भेषजप्रयोगप्रकरणम् औषधाची योजना.

प्रयुज्य तृष्णाज्वरनाशकारणं चिकित्सितं ज्ञानविरागभे-
पजं । न याति कामज्वरसन्निपातजां शरीरमालां शतयो-
गदुःखितां ॥ १ ॥

अथ :—वासनारूपी ताप घालविणारें, ज्ञान आणि बैराग्यरूपी
औषध नीट चौकशीने तयार करून त्याचें सेवन केलें असतां,
अनेकप्रकारचे क्लेश देणारी आणि इच्छारूपी सन्निपात तापानें
विस्मरण झाल्यामुळें येणारी जन्ममरणपरंपरा पुनः भोगाची ला-
गत नाही.

अहंममेति त्वमनर्थमीदृसे परार्थमिच्छन्ति त्वान्य ईहितम् ।
न तेऽर्थबोधो न हि मेऽस्ति चार्थिता ततश्च युक्तः श्रमएव
ते मनः ॥ २ ॥

अर्थ :—हे मना, मी आणि माझे हा विनाकारण आम्हें कां
घरीत आहेंस; पुरुषाच्या उपभोगाकरितां (सर्व आहे असा)
आम्हें तुझ्याप्रमाणेंच दुसरे (सांख्यमतवादी) मानतात. पण
(वेदांताच्या दृष्ट्याप्रमाणें तूं बट आहेस तेव्हां) तुला तो पर-
मात्मा समजणार नाही, मलाहि कांहीं मागण्याची इच्छा नाही,
तेव्हां तूं आतां शांत व्हावेंस हेंच ठीक आहे.

यतो न चान्यः परमात्सनातनाद् सदैव ततोऽहमतो न

अर्थः—पहाणारा, पहाणें आणि पहाण्याची वस्तु हा सर्व प्रकार तुझ्या आंतीचा आहे; पहाण्याच्या वस्तूहून पहाणारा निराळा दिसतच नाही. स्वप्नांत होता तो जागा झाल्याने निराळा होत नसतो.

विकल्पना वापि तथाद्वया भवेदवस्तुयोगात्तदलातचक्रवत् ॥ न शक्तिभेदोऽस्ति यतो न चात्मना । ततोद्वयत्वं श्रुतितोऽवसीयते ॥ १० ॥

अर्थः—पेटविलेले लांकूड (फोलीत) फिरविलेले असता चक्रासारखे वाटते, त्याप्रमाणे आत्म्याव्यतिरिक्त इतर ठिकाणी संबंध असलेली कल्पनामुद्धां निराळी (अधिष्ठानाला सोडून) नसते. आत्म्याच्या शक्तीमध्येहि कधी कमी जास्त होत नाही. निवाय आत्म्याच्या ठिकाणी द्वैत नाही असे वेदांत सांगितले आहे.

मिथश्च भिन्ना यदि ते हि चेतना । क्षयस्तु तेषां परिमाणयोगतः ॥ ध्रुवो भवेद्भेदवतां हि दृष्टो । जगत्क्षयश्चापि समस्तमोक्षतः ॥ ११ ॥

अर्थः—चैतन्ययुक्त जीव आत्म्याहून निराळे आहेत असे क्षणशील तर त्यांना परिमाण (माप-लांबीरुंदी वगैरे) येईल आणि त्यामुळे त्याचा नाश होणारच. बरे कदाचित् हा निराळेपणा मानणान्यांनी सर्व जीवांना (केव्हां तरी) मोक्ष मिळणार असे क्षटले तर [जीव मुक्त झाल्यावर मग] हे जग तरी कुठे राहील; त्याचा नाशच होईल.

न मेऽस्ति कश्चिन्न च सोऽस्ति कस्यचित् यतोऽप्योऽहं न हि चास्ति कल्पितम् ॥ अकल्पितश्चास्मि पुरा प्रसिद्धितो विकल्पनायाद्वयमेव कल्पितम् ॥ १२ ॥

ह्यविक्रियः ॥ न पूर्वतत्त्वोत्तरभेदता हि नो । दृष्टैव तस्माच्च
मनस्तवेहितम् ॥ ६ ॥

अर्थः—मी बंधरहित, कियारहित असून माझे खरे स्वरूप
सदा कायम आहे; म्हणून तुझ्या चेष्टांनी मला मोह पडत नाही.
जाणीव होण्यापूर्वी निराळा प्रकार होता किंवा जाणीव झाल्यावर
निराळा झाला असे म्हणायला कांहीं कारण नाही. यासाठी हे मना,
तुझे चाळे उगीच आहेत.

यतश्च नित्योऽहमतो न चान्यथा । विकारयोगे हि भवे-
दनित्यता ॥ सदा प्रभातोऽहमतो हि चाद्वयोः । विकल्पितं
चाप्यसदित्यवस्थितम् ॥ ७ ॥

अर्थः—मी नेहमीचाच असल्यामुळे निराळा प्रकार (नाश)
नाही. नाशवंत होण्याला विकार पावणारा असावा लागतो. मी
सदोदित अद्वैतरूप आहे, मला नेहमीच पहाट झालेली आहे.
जी काही करपना उठेल ती खोटी हें निश्चयं करून समजावें.

अभावरूपं त्वमसीद हे मनो । निरीक्ष्यमाणे नहि युक्तितोऽ-
स्तित्ता ॥ सतो ह्यनाशादसतोऽप्यजन्मतो । द्वयंच चेतस्तव
नास्ति नेष्यते ॥ ८ ॥

अर्थः—हे मना, तुझे स्वरूप पाहूं लागलों तर नसणें हें होय.
युक्तीच्या साहाय्याने तुझी परीक्षा केली तर तुला अस्तित्व नाही.
सत् आहे त्याचा नाश होत नाही, असत् उत्पन्न होत नाही, ह्या-
वरून तुला जन्म किंवा मरण मुळीच नाही.

द्रष्टा च दृश्यं च तथा च दर्शनं । अमस्तु सर्वस्तव कल्पितो
हि सः ॥ दृशेष्टश्च भिन्नं नहि दृश्यमीक्ष्यते । स्वप्नप्रबोधेन तथा
न भिद्यते ॥ ९ ॥

अर्थः—पहाणारा, पहाणे आणि पहाण्याची वस्तु हा सर्व प्रकार तुझ्या आंतीचा आहे; पहाण्याच्या वस्तूहून पहाणारा निराळा दिसतच नाही. स्वप्नांत होता तो जागा झाल्याने निराळा होत नसतो.

विकल्पना वापि तथाद्वया भवेदवस्तुयोगात्तदलातचक्रवत् ॥ न शक्तिभेदोऽस्ति यतो न चात्मना । ततोद्वयत्वं श्रुतितोऽवसीयते ॥ १० ॥

अर्थः—पेटाविलेलें लांकूड (कोलीत) फिरविलें असतां चक्रासारखें वाटतें, त्याप्रमाणें आत्म्याव्यतिरिक्त इतर ठिकाणीं संबंध असलेली कल्पनासुद्धां निराळी (अधिष्ठानाला सोडून) नसते. आत्म्याच्या शक्तीमध्येहि कधी कमी आस्त होत नाही. शिवाय आत्म्याच्या ठिकाणीं द्वैत नाही असें वेदांत सांगितलें आहे.

मिथश्च भिन्ना यदि ते हि चेतना । सयस्तु तेषां परिमाणयोगतः ॥ ध्रुवो भवेद्भेदवतां हि दृष्टतो । जगत्सयश्चापि समस्तमोक्षतः ॥ ११ ॥

अर्थः—चेतन्युक्त जीव आत्म्याहून निराळे आहेत असें झणशील तर त्यांना परिमाण (माप लांबीरुंदी वगैरे) येईल आणि त्यामुळे त्याचा नाश होणारच. बरे कदाचित् हा निराळेपणा मानणाऱ्यांनीं सर्व जीवांना (केव्हां तरी) मोक्ष मिळणार असें झटलें तर [जीव मुक्त झाल्यावर मग] हें जग तरी कुठें राहील, त्याचा नाशच होईल.

न मेऽस्ति कश्चिन्न च सोऽस्ति कस्यचित् यतोऽद्वयोऽहं, न हि चास्ति कल्पितम् ॥ अकल्पितश्चास्मि पुरा नास्मिद्, विकल्पनायाद्वयमेव कल्पितम् ॥ १२ ॥

अर्थ:—माझे असे काही नाही. किंवा मी सुद्धा कोणाचा नाही. कारण मी अद्वैत आहे, माझ्या ठिकाणी दुसऱ्याची कल्पनाच संभवत नाही. आनिकल्पना होण्यापूर्वी मी होतो त्याप्रमाणेच कल्पनारहित मी अद्याप आहे. तेव्हा द्वैत होच कल्पनेने झालेले आहे.

विकल्पना चाप्यभवे न विद्यते । सदन्मदित्येवमतो न नास्तिता ॥ यतः प्रवृत्ता तव चापि कल्पना । पुरा प्रसिद्धेन तद्धि कल्पितम् ॥ ११ ॥

अर्थ:—जन्मरहित आत्म्याच्या ठिकाणी विकल्पाचा (आभासाचा) आणि सत्हून निराळे (असत्) याचा संबंध नाही. त्यामुळे (आत्म्याला) नास्तिता (नसणे अभाव) नाही. (हे मना) तुझी कल्पना उत्पन्न होण्यापूर्वी आत्मा प्रसिद्ध होताच. तो मात्र केव्हा सुद्धा कल्पिलेला नाही.

असत्तद्वयं तैऽपि हि यद्यदीक्षते । न दृष्टमित्येव न चैव नास्तिता ॥ यतः प्रवृत्ता सदसद्विकल्पना । विचारवद्वापि तदद्वयं च सत् ॥ १४ ॥

अर्थ:—जे जे दृष्टीस पडते ते ते द्वैत आणि असत् (लोटे) होय. पण आत्मा दिसत नाही, छावस्तुन तो खोटा असें मात्र नाही. ज्याच्या (अधिष्ठाना) पासून हे सत् आणि हे असत् निघाली, तो आणि ज्याच्या योगाने विचार झाला तो, आत्मा मात्र सत् आणि अद्वैत होय.

सदभ्युपेतं भवतोपकल्पितं । विचारहेतोर्थादि तस्य नास्तिता ॥ विचारहानाच्च सयैव सांस्थितं । न चेत्तदिष्टं नितरांसदिप्यते ॥ १५ ॥

अर्थ:—हे मना, तू कल्पनेने रचलेले द्वैत आहे असें (घटका

भर) विचार करण्याकरितां घेऊन चालूं. त्यामुळे जर आत्मा नाही असें क्षणशील तर (विचार करणाराच कोणी नसल्यावर) विचार चालणार कसा ? मग तें (विचाराला घेतलेलें) तसेंच राहिलें. हें तर तुला नको, तेव्हां सद्वस्तु (आत्मा) आहे असेंच पतकरावें लागेल.

असत्समं चैव सदित्यपीति चेत् । अनर्थवत्त्वान्नरशृंगतुल्य-
तः ॥ अनर्थवत्त्वं त्वसति ह्यकारणं । न चैव तस्मान्न विपर्य-
येऽन्यथा ॥ १६ ॥

अर्थः—तुझी सत् क्षटलें काय आणि आक्षी असत् क्षटलें काय, दोन्हींचा परिणाम सारखाच दिसतो, त्या सत्तापातून कांही क्रिया बगैरे घडावयाची नाही. तर मग माणसाला शिंय असलेलें जसें निरुप-
योगी त्याप्रमाणें होईल. क्रिया बगैरे घडत नाहीत हें कारण देऊन त्या आत्म्याला असत् ठरवितां येणार नाही. कारण क्रिया घडत नाही क्षणून तें नाही असें कसें ? (श्रुतीच्यां प्रमाणावरून तें ब्रह्म अगोदरपासून आहेच.)

असिद्धतश्चापि विचारकारणात् । द्रव्यं च तस्मात्प्रसृतं च
मायया ॥ श्रुतेः स्मृतेश्चापि तथाहि युक्तितः । प्रसिध्यतीत्यं
न तु युज्यतेऽन्यथा ॥ १७ ॥

अर्थः—तो आत्मा कूटस्थ झाल्यावर (तेथील बुद्धीच्या उपाधीमुळे) विचाराची सुरवात होऊन मायेच्या साहाय्यानें द्वैत उत्पन्न झालें, ह्याप्रमाणें श्रुति, स्मृति आणि न्याय निर्णयानें ठरलें आहे. परवी वास्तविक पाहिलें तर त्या आत्म्याच्या ठिकाणी (कर्म बगैरे) कांहीच जुळत नाही.

विकल्पनाश्चापि विपर्ययं श्रुतेः । पुरा प्रसिद्धेऽपि ।

ऽद्वयम् ॥ न चेति नेतीति यथा विकल्पितं । निषिध्यतेऽत्राप्य-
विशेषसिद्धये ॥ १८ ॥

अर्थः—अगोदरच सिद्ध असलेल्या ब्रह्माच्या ठिकाणी भल
त्याच समजुतीमुळे निराळ्या स्वभावाचें जें द्वैत त्याचा भास झाला,
हें नाहीं, तें नाहीं असें दाखून सर्व कांहीं अमाच्या समजुतीचें नि-
राकरण केले, तरी त्यामुळे गुणरहित (द्वितीयरहित) असें ब्रह्मच
शिल्लक उरलें..

अकल्पितमेवमजेऽद्वयेऽक्षरे । विकल्पयंतः सदसच्च जन्माभिः ।
स्वचित्तमायामभवं च ते भवं । जरां च मृत्युंच नियाति
संततं ॥ १९ ॥

अर्थः—जन्मरहित, अद्वितीय, नाशरहित ब्रह्म असून त्या
होदया आणि भलत्याच गोष्टींची त्याचे ठिकाणी समजून लोक करून
पेतात, त्यांना अनेक योनीमध्ये जन्म घ्यावा लागून, आपत्वाच
मनाच्या अमापासून उत्पन्न झालेला संसार, वार्षभय, आणि मृत्यु
ह्यांच्या तावडीत एकसारखे ते सांपडतात.

भवाभवत्वं तु न चेदवस्थितिर्न चास्य चान्यस्थितिर्जन्म
नान्यथा ॥ ततो ह्यसत्त्वादसतश्च सत्त्वनो । न च नियाकार-
कमित्यजोऽप्ययम् ॥ २० ॥

अर्थः—उत्पन्न होणें आणि नाश पावणें ही स्थिति ब्रह्माला नाहीं.
निराळ्या अवस्थेनें जन्म येईल किंवा निराळी स्थिति येईल ही
संभवत नाही. कारण तसें होईल तर तें नाशिवंत होईल, निराण
असत जें काही जगत् त्याचें उपादान कारण तें आहे. तरी कर्मा-
पासून तो (आत्मा) वलित आहे, जन्मरहित आहे.

अकुर्वरिष्टं यदिवाऽस्य कारकं । न किंचिदन्यन्नतु नास्त्य

कारकं ॥ सतोऽविशेषादसतश्च सच्च्युतौ । तुलान्तयोर्यद्वदनि-
श्रयान्न हि ॥ २१ ॥

अर्थः—आमच्या द्वैताचें कारक (असलें) क्रियारहित अ-
सलें तरी चालेल असें क्षणाल तर अमक्याचें अमूक कारक नाही
असें क्षणतांच येणार नाही (प्रत्येक दुसऱ्याचें कारक होईल);
सत् जें आहे तें कधीच बदलत नाही आणि असत् हें सताहून
निराळें आहे (सत् नव्हे), तेव्हां मग एखाद्या तराजूच्या दांडीच्या
टोकासारखा अस्तिरपणा त्याच्याकडे येईल आणि कांहीच निश्रय
होणार नाही.

न चेत्स इष्टः सदसद्विपर्ययः कथं भवः स्यात्सदसद्व्यव-
स्थितौ ॥ विभक्तमेतद्द्वयमप्यवस्थितं न जन्म तस्माच्च मनो
हि कस्याचित् ॥ २२ ॥

अर्थः—तेव्हां असला सत् आणि असत् यांचा विपर्यय नको
असेल आणि सत् आणि असत् यांचा निर्णय ठरवशील तर मग
संसार रहाणारच नाही. ही दोन्ही स्पष्ट निरनिराळी समजतात,
यास्तव हें मना (या अगापैकी) कांहीन जन्माला येत नाही.

अथाभ्युपेत्यापि भवं तवेच्छतो ग्रवीमि नार्थस्तव चेष्टितेन
मे ॥ न हानवृद्धी न यतः स्वतोसतो भवोन्यतो वा यदि वा-
स्तित्वा तयोः ॥ २३ ॥

अर्थः—तुझ्या कल्पनेप्रमाणें संसार येतो असें घरलें तरी तुझ्या
चेष्टांशी (कल्पनांशी) मला कांही कर्तव्य नाही. कारण त्यापामून
माझे कांही नफानुकसान नाही, आणि कदाचिन् तसें आहे .
समजलें तरी जें आत्म्यावांचून दुसरें असत् आहे

आपल्या आपण किंवा दुसऱ्या कांही कारणानें उत्पत्तिच संभवत नाही.

ध्रुवा हानित्याश्च न चान्ययोगिनो मियश्च कार्यं न च तेषु युज्यते । अतो न कस्यापि हि किञ्चिदिष्यते स्वपं च तत्त्वं न निरुक्तिगोचरम् ॥ २४ ॥

अर्थः—शाश्वत (जो आत्मा) आणि अशाश्वत (इतर जग वगैरे) त्याचा संबंध एकमेकांशी होणेंच शक्य नाही, त्यामुळे त्यांच्या (संबंधा) पासून कांही क्रिया घडते क्षणेंच बरोबर नाही. ह्यामुळे (परमार्थदृष्टीने) कोणाचा कशाशीच संबंध नाही. तत्त्व स्वतः बाणीच्या आटोक्यांत नाहीच नाही.

समं तु तस्मात्सततं विभातवद्भयादिमुक्तं सदसद्विकल्पितात् । निरीक्ष्य युक्त्या श्रुतितस्तु बुद्धिमानशेषनिर्वाणमुपैति दीपवत् ॥ २५ ॥

अर्थः—वेदवचनाच्या आधारेने आणि युक्तिवादानें तें ब्रह्म सगळीकडे सारखें, नेहमी, प्रकाशस्वरूप आहे असे समजून घ्यावें आणि सत् किंवा असत् आहे अशा प्रकारची मनात येणारी द्वैताची शंका घालवून टाकावी क्षणजे मग दीपज्योतिप्रमाणें तो ज्ञानी पुरुष सर्व बंधनापासून मोकळा होईल.

अवेद्यमेकं यदनन्यवेदिनां कुतार्किकाणां च सुवेद्यमन्यथा । निरीक्ष्य चेत्यं त्वगुणग्रहोऽगुणं न याति मोहं ग्रहदोषमुक्तिरुः ॥ २६ ॥

अर्थः—ब्रह्माशिवाय दुसरें कांही नाही असे म्हणणाऱ्यांच्या नें सुद्धा जाणण्यास कठीण, आणि द्वैतमतवाद्यांचा भलत्याच नें सुद्धा सहज रीतिने लक्षांत येणारा, असा जो निर्विशेष

आत्मा तो देहाचा बगैरे अभिमान सोडून नीट समजावून घेतला तर त्या अभिमानरूप दोषापासून मुक्त होऊन (सर्व संसारबंधा-विषयी), जीव मोक्षांत पदणार नाही.

अतोऽन्यथा न ग्रहनाश इष्यते । विमोहबुद्धेर्ग्रह एक कारणं ॥ ग्रहोप्यहेतुस्त्वनलस्त्वनिन्धने । यथा प्रशान्तिं परमां यथा व्रजेत् ॥ २७ ॥

अर्थः—या मार्गाशिवाय इतर उपायांनी खोटें ज्ञान नाहीसे होणार नाही. ज्याच्या बुद्धीला अम ज्ञान द्यालाच खोटें ज्ञान जडतें. लांकडाशिवाय असलेला अग्नि जसा विस्मृत शांत होतो, त्याप्रमाणे तें खोटें ज्ञान गेल्यावर जीवाला अत्यंत शांति मिळते.

विमथ्य वेदोदधितः समुद्रतं । सुरैर्महाब्धेस्तु यथा महा-
त्माभिः ॥ तथामृतं ज्ञानमिदं हि यैः पुरा । नमो गुरुभ्यः
परमीक्षतेच यैः ॥ २८ ॥

अर्थः—मोठ्या समुद्रांतून देवांनी मंथन करून जसें अमृत काढलें त्याप्रमाणे वेदसमुद्रांतून ज्या थोर पुरुषांनी हें ज्ञान काढलें त्या ब्रह्म जाणणाऱ्या गुरूंपत नमस्कार असो.

